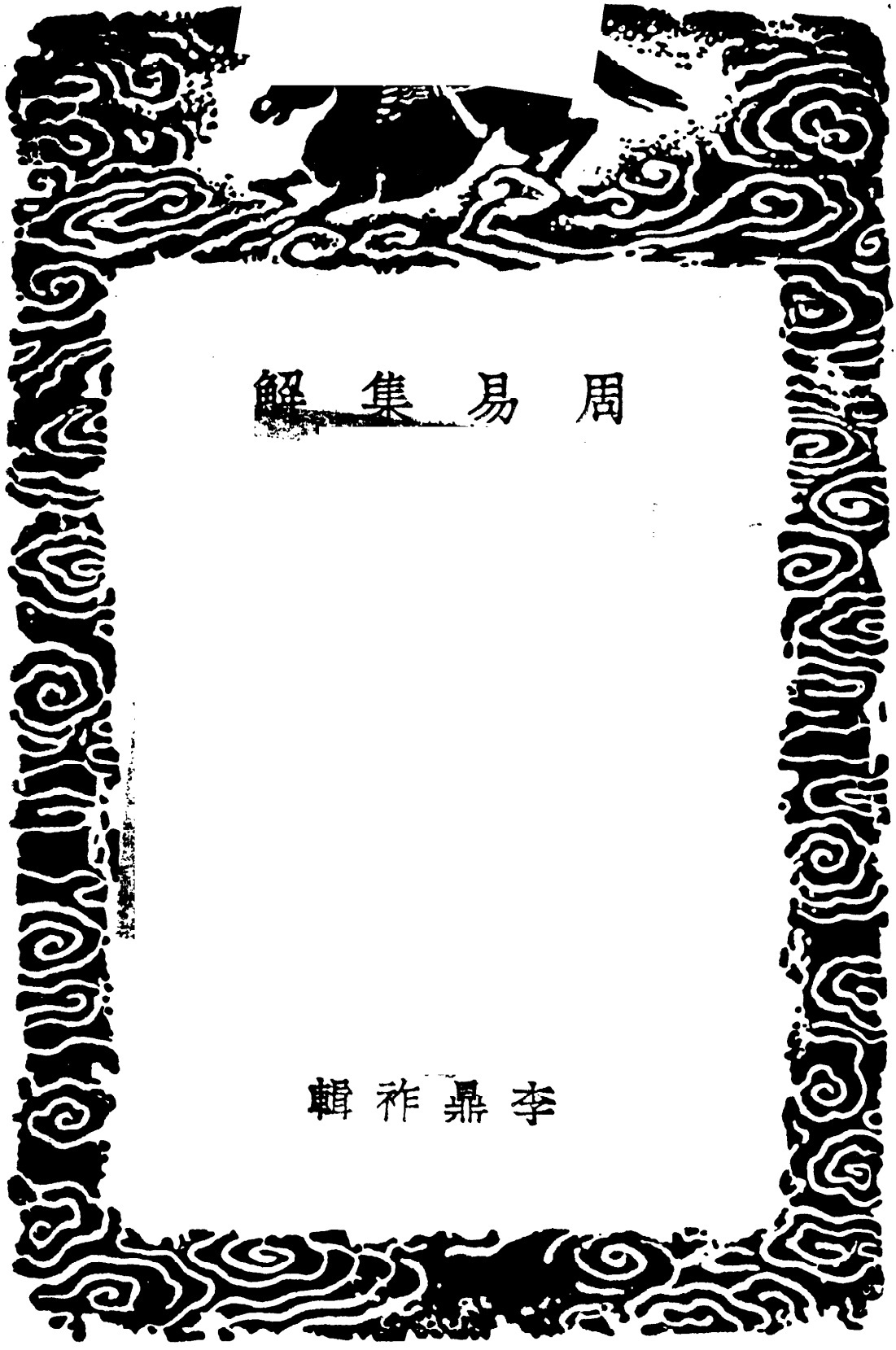
周易集解

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



周易集解

李鼎祚輯

周易集解卷第五

序卦曰。豫必有隨也。故受之以隨。

韓康伯曰。順以動者。衆之所隨。

䷐ 震下兌上 隨。元亨利貞。无咎。

虞翻曰。否上之初。剛來下柔。初上得正。故元亨利貞无咎。〇鄭元曰。震、動也。兌、悅也。內動之以德。外悅之以言。則天下之人。咸慕其行。而隨從之。故謂之隨也。既見隨從。能長之以善。通共嘉禮。和之以義。幹之以正。則功成而有福。若无此四德。則有凶咎焉。〇焦贛曰。漢高帝與項籍。其明徵也。

彖曰。隨。剛來而下柔。動而說。隨。

虞翻曰。否乾上來之坤初。故剛來而下柔。動、震。說、兌也。

大亨貞无咎。

荀爽曰。隨者。震之歸魂。震歸從巽。故大通。動爻得正。故利貞。陽降陰升。嫌於有咎。動而得正。故无咎。

而天下隨時。

虞翻曰。乾爲天。坤爲下。震春兌秋。三四之正。坎冬離夏。四時位正。時行則行。故天下隨時矣。

隨時之義大矣哉。

蜀才曰。此本否卦。剛自上來居初。柔自初而升上。則內動而外悅。是動而悅隨也。相隨而大亨无咎。得於時也。得時則天下隨之矣。故曰隨時之義大矣哉。

象曰。澤中有雷。隨。

九家易曰。兌澤震雷。八月之時。雷藏於澤。則天下隨時之象也。

君子以嚮晦入宴息。

翟元曰。晦者、冥也。雷者、陽氣。春夏用事。今在澤中。秋冬時也。故君子象之。日出視事。其將晦冥。退入宴寢而休息也。○侯果曰。坤爲晦。乾之上九來入坤初。嚮晦者也。坤初升兌。兌爲休息。入宴者也。欲君民者晦德息物。動悅黎庶。則萬方歸隨也。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

九家易曰。渝、變也。謂陽來居初。得正爲震。震爲子。得士之位。故曰官也。陰陽出門。相與交通。陰往之上。亦不失正。故曰貞吉而交有功。

象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

鄭元曰。震爲大塗。又爲日門。當春分。陰陽之所交也。是臣出君門。與四方賢人交有成功之象也。昔舜愼徽五典。五典克從。納于百揆。百揆時序。賓于四門。四門穆穆。是其義也。

六二。係小子。失丈夫。

虞翻曰。應在巽。巽爲繩。故稱係。小子、謂五。兌爲少。故曰小子。丈夫、謂四。體大過老夫。故稱丈夫。承四隔三。故失丈夫。三至上。有大過象。故與老婦士夫同義。體咸象。夫死大過。故每有欲嫁之義也。

象曰。係小子。弗兼與也。

虞翻曰。已係於五。不兼與四也。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

虞翻曰。隨家陰隨陽。三之上无應。上係於四。失初小子。故係丈夫。失小子。艮爲居。爲求。謂求之正。得位遠應。利上承四。故利居貞矣。

象曰。係丈夫。志舍下也。

王弼曰。雖體下卦。二已據初。將何所附。故舍初係四。志在丈夫也。四俱无應。亦欲於已隨之。則得其求矣。故曰隨有求得也。應非其正。以係於人。何可以妄。故利居貞也。初處已下。四處已上。故曰係丈夫失小子也。

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。

虞翻曰。謂獲三也。失位相據。在大過死象。故貞凶。象曰。其義凶矣。孚、謂五。初震爲道。三已之正。四變應初。得位在離。故有孚在道以明。何咎。象曰明功也。

象曰。隨有獲。其義凶也。

虞翻曰。死在大過。故凶也。

有孚在道。明功也。

虞翻曰。功、謂五也。三四之正。離爲明。故明功也。

九五。孚于嘉吉。

虞翻曰。坎爲孚。陽稱嘉。位五正。故吉也。

象曰。孚于嘉吉。位正中也。

虞翻曰。凡五言中正。中正皆陽得其正。以此爲例矣。

上六。拘係之。乃從維之。

虞翻曰。應在艮。艮手爲拘。巽爲繩。兩係稱維。故拘係之乃從維之。在隨之上。而無所隨。故維之。象曰上窮。是其義也。

王用亨于西山。

虞翻曰。否、乾爲王。謂五也。有觀象。故亨。兌爲西。艮爲山。故王用亨于西山也。

象曰。拘係之。上窮也。

虞翻曰。乘剛无應。故上窮也。

序卦曰。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者、事也。

九家易曰。子行父事。備物致用。而天下治也。備物致用。立成器以爲天下利。莫大於聖人。子修聖道。行父之事。以臨天下。无爲而治也。

䷑ 巽下艮上 蠱元亨。

虞翻曰。泰初之上。而與隨旁通。剛上柔下。乾坤交。故元亨也。○伏曼容曰。蠱、惑亂也。萬事從惑而起。故以蠱爲事也。案尚書大傳云。乃命五史。以書五帝之蠱事。然爲訓者。正以太古之時。无爲无事也。今言蠱者。是卦之惑亂也。時既漸澆。物情惑亂。故事業因之而起惑矣。故左傳云。女惑男。風落山。謂之蠱。是其義也。

利涉大川。

虞翻曰。謂二失位。動而之坎也。故利涉大川也。

先甲三日。後甲三日。

子夏傳云。先甲三日者。辛、壬、癸也。後甲三日者。乙、丙、丁也。○馬融曰。甲在東方。艮在東北。故云先甲。巽在東南。故云後甲。所以十日之中。唯稱甲者。甲爲十日之首。蠱爲造事之端。故舉初而明事始也。言所以三日者。不令而誅謂之暴。故令先後各三日。欲使百姓遍習。行而不犯也。

彖曰。蠱剛上而柔下。巽而止蠱。

虞翻曰。泰初之上。故剛上。坤上之初。故柔下。上艮下巽。故巽而止蠱也。

蠱元亨而天下治也。

荀爽曰。蠱者、巽也。巽歸合震。故元亨也。蠱者、事也。備物致用。故天下治也。

利涉大川。往有事也。

九家易曰。陽往據陰。陰來承陽。故有事也。此卦本泰。乾天有河。坤地有水。二爻升降。出入乾坤。利涉大川也。陽往求五。陰來求二。未得正位。戎事不息。故有事。

先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

虞翻曰。謂初變成乾。乾爲甲。至二、成離。離爲日。謂乾三爻在前。故先甲三日。貢時也。變三至四、體離。至五、成乾。乾三爻在後。故後甲三日。无妄時也。易出震。消息歷乾坤。象乾爲始。坤爲終。故終則有始。乾爲天。震爲行。故天行也。

象曰。山下有風。蠱。

何妥曰。山者高而靜。風者宣而疾。有似君處上而安靜。臣在下而行令也。

君子以振民育德。

虞翻曰。君子、謂泰乾也。坤爲民。初上撫坤。故振民。乾稱德。體大畜。須養。故以育德也。

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

虞翻曰。幹、正。蠱、事也。泰、乾爲父。坤爲事。故幹父之蠱。初上易位。艮爲子。父死大過稱考。故有子考。變而

得正。故无咎厲終吉也。　案。位陽令首。父之事也。爻陰柔順。子之質也。

象曰。幹父之蠱。意承考也。

王弼曰。幹事之首。時有損益。不可盡承。故意承而已也。

九二。幹母之蠱。不可貞。象曰。幹母之蠱。得中道也。

虞翻曰。應在五。泰、坤爲母。故幹母之蠱。失位。故不可貞。變而得正。故貞而得中道也。　案。位陰居內。母之象也。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。象曰。幹父之蠱。終无咎也。

王弼曰。以剛幹事。而无其應。故有悔也。履得其位。以正幹父。雖小有悔。終无大咎矣。　案。爻位俱陽。父之事。

六四。裕父之蠱。往見吝。

虞翻曰。裕、不能爭也。孔子曰。父有爭子。則身不陷於不義。四陰體大過。本末弱。故裕父之蠱。兌爲見。變而失正。故往見吝。象曰。往未得。是其義也。

象曰。裕父之蠱。往未得也。

虞翻曰。往失位。折鼎足。故未得。

六五。幹父之蠱。用譽。

荀爽曰。體和應中。承陽有實。用斯幹事。榮譽之道也。

象曰。幹父用譽。承以德也。

虞翻曰。譽、謂二也。二五失位。變而得正。故用譽。變二使承五。故承以德。二乾爻。故稱德矣。

上九。不事王侯。

虞翻曰。泰、乾爲王。坤爲事。應在於三。震爲侯。坤象不見。故不事王侯。

高尚其事。

虞翻曰。謂五已變。巽爲高。艮陽升在坤上。故高尚其事。

象曰。不事王侯。志可則也。

荀爽曰。年老事終。不當其位。體艮爲止。故不事王侯。據上臨下。重陰累實。故志可則。

序卦曰。有事而後可大。故受之以臨。臨者、大也。

崔憬曰。有蠱元亨。則可大之業成。故曰有事然後可大也。

䷒ 兌下坤上 臨 元亨利貞。

虞翻曰。陽息至二。與遯旁通。剛浸而長。乾來交坤。動則成乾。故元亨利貞。

至于八月有凶。

虞翻曰。與遯旁通。臨消於遯。六月卦也。於周爲八月。遯弒君父。故至于八月有凶。荀公以兌爲八月。兌

於周爲十月。言八月失之甚矣。○鄭元曰。臨、大也。陽氣自此浸而長大。陽浸長矣。而有四德。齊功於乾。盛之極也。人之情盛則奢淫。奢淫則將亡。故戒以凶。臨卦斗建丑而用事。殷之正月也。當文王之時。紂爲无道。故於是卦爲殷家著興衰之戒。以見周改殷正之數云。臨自周二月用事。訖其七月。至八月而遯卦受之。此終而復始。王命然矣。

彖曰。臨剛浸而長。

虞翻曰。臨、謂二也。兌爲水澤。自下浸上。故浸而長也。

說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。

虞翻曰。說、兌。順、坤也。剛中、謂二也。四陰皆應之。故曰而應。大亨以正、謂三動成乾、天得正爲泰。天地交通。故亨以正。天之道也。

至于八月有凶。消不久也。

蜀才曰。此本坤卦。剛長而柔消。故大亨利正也。　案。臨、十二月卦也。自建丑之月。至建申之月。凡歷八月。則成否也。否則天地不交。萬物不通。是至于八月有凶。斯之謂也。

象曰。澤上有地。臨。

荀爽曰。澤卑地高。高下相臨之象也。

君子以教思无窮。容保民无疆。

虞翻曰。君子、謂二也。震爲言。兌口講習。學以聚之。問以辯之。坤爲思。剛浸長。故以教思无窮。容、寬也。二寬以居之。仁以行之。坤爲容、爲民。故保民无疆矣。

初九。咸臨。貞吉。

虞翻曰。咸、感也。得正應四。故貞吉也。

象曰。咸臨貞吉。志行正也。

荀爽曰。陽始咸升。以剛臨柔。得其正位而居。是吉。故曰志行正。

九二。咸臨。吉无不利。

虞翻曰。得中多譽。兼有四陰。體復初元吉。故无不利。

象曰。咸臨吉无不利。未順命也。

荀爽曰。陽感至二。當升居五。羣陰相承。故无不利也。陽當居五。陰當順從。今尚在二。故曰未順命也。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

虞翻曰。兌爲口。坤爲土。土爰稼穡。作甘。兌口銜坤。故曰甘臨。失位乘陽。故无攸利。言三失位无應。故憂之。動而成泰。故咎不可長也。

六四。至臨。无咎。

虞翻曰。至、下也。謂下至初。應富位。有實。故无咎。

象曰至臨无咎當位實也

荀爽曰四與二同功欲升二至五已得承順之故曰至臨也陽雖未乘處位居正故得无咎是當位實也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升上居五位吉故曰知臨大君之宜也二者處中行升居五五亦處中故曰行中之謂也

上六敦臨吉无咎

荀爽曰上應於三欲因三升二過應於陽敦厚之意故曰敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

九家易曰志在升二也陰以陽爲主故志在內也

序卦曰物大然後可觀也故受之以觀

崔憬曰言德業大者可以觀政於人故受之以觀也

䷓坤下巽上觀盥而不薦有孚顒若

鄭元曰坤爲地爲衆巽爲木爲風九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也○王弼曰王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛乎盥也至薦簡

略。不足復觀。故觀盥而不薦也。○馬融曰。盥者。進爵灌地。以降神也。此是祭祀盛時。及神降薦牲。其禮簡略。不足觀也。國之大事。唯祀與戎。王道可觀。在於祭祀。祭祀之盛。莫過初盥降神。故孔子禘自既灌而往者。吾不欲觀之矣。此言及薦簡略。則不足觀也。以下觀上。見其至盛之禮。萬民信敬。故云有孚顒若。孚、信。顒、敬也。案。鬼神害盈。禍淫福善。若人君脩德至誠感神。則黍稷非馨。明德惟馨。故觀盥而不觀薦。饗其誠信者也。斯卽東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。是其義也。

象曰。大觀在上。

蜀才曰。此本乾卦。案。柔小浸長。剛大在上。其德可觀。故曰大觀在上也。

順而巽。中正以觀天下。

虞翻曰。謂陽息臨二。直方大。臨者。大也。在觀上。故稱大觀。順、坤也。中正、謂五。五以天神道觀示天下。咸服其化。賓於王庭。

觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。

虞翻曰。觀、反臨也。以五陽觀示坤民。故稱觀。盥、沃盥。薦、羞牲也。孚、信。謂五。顒顒、君德。有威容貌。若、順也。坎爲水。坤爲器。艮手臨坤。坎水沃之。盥之象也。故觀盥而不薦。孔子曰。禘自既灌。吾不欲觀之矣。巽爲進退。容止可觀。進退可度。則下觀其德而順其化。上之三五在坎中。故有孚顒若。下觀而化。詩曰。顒顒卬卬。如珪如璋。君德之義也。

觀天之神道而四時不忒。

虞翻曰。忒、差也。神道、謂五。臨、震兌爲春秋。三上易位。坎冬離夏。日月象正。故四時不忒。

聖人神道設教而天下服矣。（今本聖人下有以字。）

虞翻曰。聖人、謂乾。退藏於密。而齊於巽。以神明其德教。故聖人設教。坤民順從。而天下服矣。

象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設教。

九家易曰。先王、謂五。應天順民。受命之王也。風行地上。草木必偃。枯槁朽腐。獨不從風。謂應外之爻。天地氣絕。陰陽所去。象不化之民。五刑所加。故以省察四方。觀視民俗。而設其教也。言先王德化光被四表。有不賓之民。不從法令。以五刑加之。以齊德教也。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

虞翻曰。艮爲童。陰、小人。陽、君子。初位賤。以小人承君子。故无咎。陽伏陰下。故君子吝矣。

象曰。初六童觀。小人道也。

王弼曰。失位處下。最遠朝美。无所鑒見。故曰童觀。處大觀之時。而童觀趣順而已。小人爲之。无可咎責。君子爲之。鄙吝之道。

六二。闚觀。利女貞。

虞翻曰。臨兌爲女。縢觀稱闚。兌女反成巽。巽四五得正。故利女貞。艮爲宮室。坤爲闔戶。小人而應五。故

闚觀女貞利。不淫視也。

象曰。闚觀女貞。亦可醜也。

侯果曰。得位居中。上應於五。闚觀朝美。不能大觀。處大觀之時。而爲闚觀。女正則利。君子則醜也。案。六二離爻。離爲目。又爲中女。外互體艮。艮爲門。闚女目近門。闚觀之象也。

六三。觀我生進退。

虞翻曰。坤爲我。臨震爲生。生、謂坤生民也。巽爲進退。故觀我生進退。臨震進之五。得正居中。故象曰未失道。

象曰。觀我生進退。未失道也。

荀爽曰。我、謂五也。生者、教化生也。三欲進觀於五。四既在前。而三故退。未失道也。

六四。觀國之光。利用賓于王。

虞翻曰。坤爲國。臨陽至二。天下文明。反上成觀。進顯天位。故觀國之光。王、謂五陽。陽尊賓坤。坤爲用爲臣。四在王庭。賓事於五。故利用賓于王矣。詩曰。莫敢不來賓。莫敢不來王。是其義也。

象曰。觀國之光。尚賓也。

崔憬曰。得位比尊。承於王者。職在搜揚國俊。賓薦王庭。故以進賢爲尚賓也。

九五。觀我生。君子无咎。

虞翻曰。我、身也。謂我生。生、謂生民。震生象。反坤。爲死喪。嫌非生民。故不言民。陽爲君子。在臨二失位之五。得道處中。故君子无咎矣。

象曰。觀我生。觀民也。

王弼曰。觀我生。自觀其道也。爲衆觀之主。當宣文化。光于四表。上之化下。猶風之靡草。百姓有過。在予一人。君子風著己乃无咎。欲察己道。當觀民也。○虞翻曰。坤爲民。謂三也。坤體成。故觀民也。

上九。觀其生。君子无咎。

虞翻曰。應在三。三體臨震。故觀其生。君子、謂三。之三得正。故无咎矣。

象曰。觀其生。志未平也。

王弼曰。觀其生。爲人所觀也。最處上。極天下所觀者也。處天下所觀之地。其志未爲平易。不可不愼。故君子德見。乃得无咎。生、猶動出也。○虞翻曰。坎爲志。爲平。上來之三。故志未平矣。

序卦曰。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者、合也。

崔憬曰。言可觀政於人。則有所合於刑矣。故曰可觀而有所合。

䷔ 震下離上 噬嗑。亨。利用獄。

虞翻曰。否五之坤初。坤初之五。剛柔交。故亨也。坎爲獄。艮爲手。離爲明。四以不正。而係於獄。上當之三。蔽四成豐。折獄致刑。故利用獄。坤爲用也。　案頤中有物曰噬嗑。謂九四也。四互坎體。坎爲法律。又爲

刑獄。四在頤中。齧而後亨。故利用獄也。

象曰。頤中有物曰噬嗑。

虞翻曰。物謂四。則所噬乾脯也。頤中无物。則口不噬。故先舉頤中有物曰噬嗑也。

噬嗑而亨。

崔憬曰。物在頤中。隔其上下。因齧而合。乃得其亨焉。以喻人於上下之間。有亂羣者。當用刑去之。故言利用獄。

剛柔分動而明。雷電合而章。

盧氏曰。此本否卦。乾之九五、分降坤初。坤之初六。分升乾五。是剛柔分也。分則雷動於下。電照於上。合成天威。故曰雷電合而成章也。

柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

侯果曰。坤之初六。上升乾五。是柔得中而上行。雖則失位。文明以中。斷制枉直。不失情理。故利用獄。

象曰。雷電噬嗑。

宋衷曰。雷動而威。電動而明。二者合而其道章也。用刑之道。威明相兼。若威而不明。恐致淫濫。明而无威。不能伏物。故須雷電竝合。而噬嗑備。

先王以明罰勑法。

侯果曰雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勑法以示萬物欲萬方一心也

初九屨校滅趾无咎

虞翻曰屨貫趾足也震爲足坎爲校震沒坎下故屨校滅趾初位得正故无咎〇干寶曰趾足也屨校貫械也初居剛躁之家體貪狠之性以震掩巽強暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位於初顧震知懼小徵大戒以免刑戮故曰无咎矣

象曰屨校滅趾不行也

虞翻曰否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅初否坤殺不行也〇干寶曰不敢遂行強也

六二噬膚滅鼻无咎

或曰噬食也艮爲膚爲鼻鼻沒水坎中隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

侯果曰居中履正用刑者也二互體艮艮爲鼻又爲黔喙噬膚滅鼻之象也乘剛噬必深噬過其分故滅鼻也刑刻雖峻得所疾也雖則滅鼻而无咎矣

六三噬昔肉遇毒小吝无咎

虞翻曰三在膚裏故稱肉離日熯之爲昔坎爲毒故噬昔肉遇毒毒謂矢毒也失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也

象曰。遇毒。位不當也。

荀爽曰。昔肉、謂四也。三以不正。噬取異家。法當遇罪。故曰遇毒。爲艮所止。所欲不得。故小吝也。所欲不得。則免於罪。故无咎矣。

九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞吉。象曰。利艱貞吉。未光也。

陸績曰。肉有骨。謂之胏。離爲乾肉。又爲兵矢。失位用刑。物亦不服。若噬有骨之乾胏也。金矢者。取其剛直也。噬胏雖復艱難。終得申其剛直。雖獲正吉。未爲光大也。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。

虞翻曰。陰稱肉。位當離日中烈。故乾肉也。乾金黃。故得黃金。貞、正厲、危也。變而得正。故无咎。○王弼曰。乾肉、堅也。黃、中也。金、剛也。以陰處陽。以柔承剛。以噬於物。物亦不服。故曰噬乾肉也。然處得尊位。而居於中。能行其戮者也。履不正而能行其戮。剛勝者也。噬雖不服。得中而勝。故曰噬乾肉得黃金也。已雖不正。而刑戮得當。故雖貞厲而无咎也。

象曰。貞厲无咎。得當也。

荀爽曰。謂陰來正居是而厲陽也。以陰厲陽。正居其處。而无咎者。以從下明上。不失其中。所言得當。

上九。何校滅耳。凶。

荀爽曰。爲五所何。故曰何校。據五應三。欲盡滅坎。上體坎。爲耳。故曰滅耳凶。上以不正。侵欲无已。奪取異家。惡積而不可掩。罪大而不可解。故宜凶矣。○鄭元曰。離爲槁木。坎爲耳。木在耳上。何校滅耳之象也。

象曰。何校滅耳。聰不明也。

九家易曰。當據離坎。以爲聰明。坎既不正。今欲滅之。故曰聰不明也。

序卦曰。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者。飾也。

崔憬曰。言物不可苟合於刑。當須以文飾之。故受之以賁。

䷕ 離下艮上 賁亨。

虞翻曰。泰上之乾二。乾二之坤上。柔來文剛。陰陽交。故亨也。

小利有攸往。

虞翻曰。小謂五。五失正。動得位。體離。以剛文柔。故小利有攸往。○鄭元曰。賁。文飾也。離爲日。天文也。艮爲石。地文也。天文在下。地文在上。天地二文。相飾成賁者也。猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也。剛柔雜。仁義合。然後嘉會禮通。故亨也。卦互體坎艮。艮止於上。坎險於下。夾震在中。故不利大行。小有所之。則可矣。

彖曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。

荀爽曰。此本泰卦。謂陰從上來。居乾之中。文飾剛道。交於中和。故亨也。分乾之二。居坤之上。上飾柔道。兼據二陰。故小利有攸往矣。

天文也。

虞翻曰。謂五利變之正。成巽體離。艮爲星。離日坎月。巽爲高。五、天位。離爲文明。日月星辰。高麗於上。故稱天之文也。

文明以止。人文也。

虞翻曰。人、謂三。乾爲人。文明、離。止、艮也。震動離明。五變據四二五分則止文三。故以三爲人文也。

觀乎天文以察時變。

虞翻曰。日月星辰。爲天文也。泰震春、兌秋。賁坎冬。離夏。巽爲進退。日月星辰。進退盈縮。謂朓側朏也。歷象在天成變。故以察時變矣。

觀乎人文以化成天下。

虞翻曰。泰、乾爲人。五上動。體既濟、賁離象。重明麗正。故以化成天下也。〇干寶曰。四時之變。繇乎日月。聖人之化。成乎文章。觀日月而要其會通。觀文明而化成天下。

象曰。山下有火。賁。

王廙曰。山下有火。文相照也。夫山之爲體。層峯峻嶺。峭嶮參差。直置其形。已如彫飾。復加火照。彌見文

章賁之象也。

君子以明庶政。无敢折獄。

虞翻曰。君子謂乾。離爲明。坤爲庶政。故明庶政。坎爲獄。三在獄得正。故无敢折獄。噬嗑四不正。故利用獄也。

初九。賁其趾。

虞翻曰。應在震。震爲足。故賁其趾也。

舍車而徒。

虞翻曰。應在艮。艮爲舍。坎爲車。徒、步行也。位在下。故舍車而徒。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。

崔憬曰。剛柔相交。以成飾義者也。今近四棄於二比。故曰舍車。車、士大夫所乘。謂二也。四乘於剛。艮止其應。初全其義。故曰而徒。徒、鄙賤之事也。自飾其行。故曰賁其趾。趾、謂初也。○王肅曰。在下。故稱趾。既舍其車。又飾其趾。是徒步也。

六二。賁其須。

象曰。賁其須、與上興也。

侯果曰。自三至上。有頤之象也。二在頤下。須之象也。上无其應。三亦无應。若能上承於三。與之同德。雖俱无應。可相與而興起也。

九三。賁如濡如。永貞吉。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。

盧氏曰。有離之文以自飾。故曰賁如也。有坎之水以自潤。故曰濡如也。體剛履正。故永貞吉。與二同德。故終莫之陵也。

六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

王弼曰。有應在初。三爲寇難。二志相感。不獲交通。欲靜則失初之應。欲進則懼三之難。故或飾或素。內懷疑懼。鮮絜其馬。翰如以待。雖履正位。未果其志。匪緣寇隔。乃爲婚媾。則終无尤也。○陸績曰。震爲馬、爲白。故曰白馬翰如　案皤亦白。素之貌也。

象曰。六四。當位疑也。

案。坎爲盜。故疑。當位乘三。悖禮難飾。應初遠陽。故曰當位疑也。

匪寇婚媾。終无尤也。

崔憬曰。以其守正待應。故終无尤也。

六五。賁于邱園。束帛戔戔。吝終吉。

虞翻曰。艮爲山。五半山。故稱邱。木果曰園。故賁于邱園也。六五失正。動之成巽。巽爲帛、爲繩。艮手持。故束帛以艮斷巽。故戔戔。失位无應。故吝。變而得正。故終吉矣。

象曰。六五之吉。有喜也。

荀爽曰艮、山、震、林、失其正位、在山林之間、賁飾邱陵、以爲園圃、隱士之象也、五爲王位、體中履和、勤賢之主、尊道之君也、故曰賁于邱園、束帛戔戔、君臣失正、故吝、能以中和飾上成功、故終吉而有喜也、○虞翻曰、五變之陽、故有喜、凡言喜慶、皆陽爻、束帛戔戔、委積之貌、案六五離爻、離爲中女、午爲蠶絲、束帛之象、

上九、白賁、无咎、

虞翻曰、在巽上、故曰白賁、乘五陰變而得位、故无咎矣、

象曰、白賁无咎、上得志也、

干寶曰、白、素也、延山林之人、采素士之言、以飾其政、故上得志也、○虞翻曰、上之五得位、體成既濟、故曰得志、坎爲志也、

序卦曰、致飾然後亨、則盡矣、故受之以剝、剝者、剝也、

崔憬曰、以文致飾、則上下情通、故曰致飾然後通也、文者致理、極而无救、則盡矣、盡猶剝也、

䷖坤下艮上剝、不利有攸往、

虞翻曰、陰消乾也、與夬旁通、以柔變剛、小人道長、子弒其父、臣弒其君、故不利有攸往也、

彖曰、剝、剝也、

盧氏曰、此本乾卦、羣陰剝陽、故名爲剝也、

柔變剛也。

荀爽曰。謂陰外變五。五者至尊。爲陰所變。故曰剝也。

不利有攸往。小人長也。

鄭元曰。陰氣侵陽。上至於五。萬物零落。故謂之剝也。五陰一陽。小人極盛。君子不可有所之。故不利有攸往也。

順而止之。觀象也。

虞翻曰。坤順艮止。謂五消觀成剝。故觀象也。

君子尚消息盈虛。天行也。

虞翻曰。乾爲君子。乾息爲盈。坤消爲虛。故君子尚消息盈虛、天行也。則出入無疾。反復其道。易虧巽消艮出震息兌。盈乾虛坤。故於是見之耳。

象曰。山附於地。剝。

陸績曰。艮爲山。坤爲地。山附於地。謂高附於卑。貴附於賤。君不能制臣也。

上以厚下安宅。

盧氏曰。上、君也。宅、居也。山高絕於地。今附地者。明被剝矣。屬地時也。君當厚錫於下。賢當卑降於愚。然後得安其居。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

虞翻曰。此卦坤變乾也。動初成巽。巽木爲牀。復震在下。爲足。故剝牀以足。蔑、无。貞、正也。失位无應。故蔑貞凶。震在陰下。象曰。以滅下也。

象曰。剝牀以足。以滅下也。

盧氏曰。蔑、滅也。坤所以載物。牀所以安人。在下。故稱足。先從下剝。漸及於上。則君政崩滅。故曰以滅下也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

虞翻曰。指間稱辨。剝二成艮。艮爲指。二在指間。故剝牀以辨。无應在剝。故蔑貞凶也。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

鄭元曰。足上稱辨。謂近膝之下。屈則相近。申則相遠。故謂之辨。辨、分也。○崔憬曰。今以牀言之。則辨當在第足之間。是牀榰也。未有與者。言至三則應。故二未有與也。

六三。剝无咎。象曰。剝之无咎。失上下也。

荀爽曰。衆皆剝陽。三獨應上。无剝害意。是以无咎。象曰。失上下也。

六四。剝牀以膚。凶。

虞翻曰。辨上稱膚。艮爲膚。以陰變陽。至四乾毀。故剝牀以膚。臣弒君。子弒父。故凶矣。○王肅曰。在下而

安人者。牀也。在上而處牀者。人也。坤以象牀。艮以象人。牀剝盡。以及人身。爲敗滋深。害莫甚焉。故曰剝牀以膚凶也。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

崔憬曰。牀之膚、謂薦席。若獸之有皮毛也。牀以剝盡。次及其膚。剝于大臣之象。言近身與君也。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

虞翻曰。剝消觀五巽爲魚、爲繩。艮手持繩貫巽。故貫魚也。艮爲宮室。人、謂乾。五以陰代陽。五貫乾。爲寵人。陰得麗之。故以宮人寵。動得正、成觀。故无不利也。○何妥曰。夫剝之爲卦。下比五陰。駢頭相次。似貫魚也。魚爲陰物。以喻衆陰也。夫宮人者。后夫人嬪妾。各有次序。不相濵亂。此則貴賤有章。寵御有序。六五既爲衆陰之主。能有貫魚之次第。故得无不利矣。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

崔憬曰。魚與宮人皆陰類。以比小人焉。魚大小一貫。若后夫人嬪婦御女。小大雖殊。寵御則一。故終无尤也。

上九。碩果不食。君子德車。小人剝廬。

虞翻曰。艮爲碩果。謂三已復位。有頤象。頤中无物。故不食也。夫、乾爲君子。爲德。坤爲車。爲民。乾在坤。故以德爲車。小人、謂坤。艮爲廬。上變滅艮。坤陰迷亂。故小人剝廬也。

象曰君子德車民所載也小人剝廬終不可用也

侯果曰艮爲果爲廬坤爲輿處剝之上有剛直之德羣小人不能傷害也故果至碩大不被剝食矣君子居此萬姓賴安若得乘其車輿也小人處之則庶方无控被剝其廬舍故曰剝廬終不可用矣

周易集解卷第六

序卦曰。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復也。

崔憬曰。夫易窮則有變。物極則反於初。故剝之爲道。不可終盡。而受之於復也。

䷗ 震下坤上 復亨。

何妥曰。復者、歸本之名。羣陰剝陽。至於幾盡。一陽來下。故稱反復。陽氣復反。而得交通。故云復亨也。

出入无疾。朋來无咎。

虞翻曰。謂出震成乾。入巽成坤。坎爲疾。十二消息。不見坎象。故出入无疾。兌爲朋。在內稱來。五陰從初。初陽正息而成兌。故朋來无咎矣。

反復其道。七日來復。

案易軌。一歲十二月三百六十五日四分日之一。以坎震離兌四方正卦。卦別六爻。爻生一氣。其餘六十卦。三百六十爻。爻主一日。當周天之數。餘五日四分日之一。以通閏餘者也。剝卦陽氣盡於九月之終。至十月末純坤用事。坤卦將盡。則復陽來。隔坤之一卦六爻。爲六日。復來成震。一陽爻生。爲七日。故言反復其道。七日來復。是其義也。天道玄邈。理絕希慕。先儒已論。雖各指於日月。後學尋討。猶未測其端倪。今舉約文。略陳梗概。以候來惠。如積薪者也。

利有攸往。

虞翻曰。陽息臨成乾。小人道消。君子道長。故利有攸往矣。

彖曰。復亨。

虞翻曰。陽息坤。與垢旁通。剛反交初。故亨。剛反動、而以順行。

虞翻曰。剛從艮入坤。從反震。故曰反動。坤順震行。故而以順行。陽不從上來反初。故不言剛自外來。是以明不遠之復。入坤出震義也。

是以出入无疾。朋來无咎。

侯果曰。陽上出。君子道長也。陰下入。小人道消也。動而以行。故出入无疾。朋來无咎矣。

反復其道。七日來復。天行也。

虞翻曰。謂乾成坤。反出於震而來復。陽爲道。故復其道。剛爲晝日。消乾六爻。爲六日。剛來反初。故七日來復。天行也。〇侯果曰。五月天行至午。陽復而陰升也。十一月天行至子。陰復而陽升也。天地運往。陰陽升復。凡歷七月。故曰七日來復。此天之運行也。幽詩曰。一之日觱發。二之日栗烈。一之日、周之正月也。二之日、周之二月也。則古人呼月爲日明矣。

利有攸往。剛長也。

荀爽曰。利往居五。綱道浸長也。

復其見天地之心乎。

虞翻曰。坤爲復。謂三復位時。離爲見。坎爲心。陽息臨成泰。乾天坤地。故見天地之心也。○荀爽曰。復者。冬至之卦。陽起初九。爲天地心。萬物所始。吉凶之先。故曰見天地之心矣。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

虞翻曰。先王、謂乾初至日、冬至之日。坤圖爲閉關。巽爲商旅。爲近利市三倍。姤巽伏初。故商旅不行。姤象曰。后以施命誥四方。今體復下。故后不省方。復爲陽始。姤則陰始。天地之始。陰陽之首。已言先王。又更言后后、君也。六十四卦。唯此重耳。○宋衷曰。商旅不行。自天子至公侯。不省四方之事。將以輔遂陽體。成致君道也。制之者、王者之事。奉之者、爲君之業也。故上言先王而下言后也。

初九。不遠復。无祇悔元吉。

崔憬曰。從坤反震。而變此爻。不遠復也。復而有應。故獲元吉也。

象曰。不遠之復。以脩身也。

侯果曰。祇、大也。往被陰剝。所以有悔。覺非遠復。故无大咎。以此脩身。顏子之分矣。

六二。休復。吉。象曰。休復之吉。以下仁也。

王弼曰。得位居中。比初之上。而附順之下。仁之謂也。既處中位。親仁善鄰。復之休也。

六三。頻復。厲无咎。

虞翻曰。頻、蹙也。三失位。故頻復厲。動而之正。故无咎也。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

侯果曰。處震之極。以陰居陽。懼其將危。頻蹙而復。履危反道。義亦无咎也。

六四。中行獨復。象曰。中行獨復。以從道也。

虞翻曰。中、謂初。震爲行。初一陽爻。故稱獨。四得正應初。故曰中行獨復。以從道也。俗說以四位在五陰之中。而獨應復。非也。四在外體。又非內象。不在二五。何得稱中行耳。

六五。敦復。无悔。象曰。敦復无悔。中以自考也。

侯果曰。坤爲厚載。故曰敦復。體柔居剛。无應失位。所以有悔。能自考省。動不失中。故曰无悔矣。

上六。迷復。凶。有災眚。

虞翻曰。坤冥爲迷。高而无應。故凶。五變正時。坎爲災眚。故有災眚也。

用行師。終有大敗。以其國君凶。

虞翻曰。三復位時。而體師象。故用行師。陰逆不順。坤爲死喪。坎流血。故終有大敗。姤乾爲君。滅藏於坤。坤爲異邦。故國君凶矣。○荀爽曰。坤爲衆。故用行師也。謂上行師。而距於初。陽息上升。必消羣陰。故終有大敗。國君、謂初也。受命復道。當從下升。今上六行師。王誅必加。故以其國君凶也。

至于十年不克征。

虞翻曰。坤爲至。爲十年。陰逆坎臨。故不克征。謂五變設險。故帥師敗喪。君而无征也。○何妥曰。理國之道。須進善納諫。迷而不復。安可牧民。以此行師。必敗績矣。敗乃思復。失道已遠。雖復十年乃征。无所克矣。

案坤爲先迷。故曰迷復。坤又爲師象。故曰行師。坤數十。十年之象也。

象曰。迷復之凶。反君道也。

虞翻曰。姤乾爲君。坤陰滅之。以國君凶。故曰反君道也。

序卦曰。復則不妄矣。故受之以无妄。

崔憬曰。物復其本。則爲誠實。故言復則无妄矣。

䷘ 震下乾上 无妄。

何妥曰。乾上震下。天威下行。物皆絜齊。不敢虛妄也。

元亨利貞。

虞翻曰。遯上之初。此所謂四陽二陰。非大壯則遯來也。剛來交初。體乾。故元亨。三四失位。故利貞也。

其匪正有眚。不利有攸往。

虞翻曰。非正、謂上也。四已之正。上動成坎。故有眚。變而逆乘。天命不右。故不利有攸往矣。

彖曰。无妄。剛自外來而爲主於內。

蜀才曰。此本遯卦。案剛自上降爲主於初。故動而健。剛中而應也。於是乎邪妄之道消。大通以正矣。无妄大亨。乃天道恆命也。

動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。

虞翻曰。動、震也。健大亨、謂乾。剛中、謂五。而應二。大亨以正。變四承五。乾爲天。巽爲命。故曰大亨以正。天之命也。

无妄之往。何之矣。

虞翻曰。謂四已變。上動體屯。坎爲泣血漣如。故何之矣。

天命不右。行矣哉。

虞翻曰。天、五也。巽爲命。右、助也。四已變、成坤。天道助順。上動。逆乘巽命。故天命不右。行矣哉。言不可行也。馬君云。天命不右行。非矣。

象曰。天下雷行。物與无妄。

九家易曰。天下雷行。陽氣普徧。無物不與。故曰物與也。物受之以生。无有災妄。故曰物與无妄也。〇虞翻曰。與、謂舉。妄、亡也。謂雷以動之。震爲反生。萬物出震。无妄者也。故曰物與无妄。序卦曰。復、則不妄矣。故受之以无妄。而京氏及俗儒以爲大旱之卦。萬物皆死。无所復望。失之遠矣。有无妄然後可畜。不死

明矣。若物皆死。將何畜聚。以此疑也。

先王以茂對時育萬物

虞翻曰。先王謂乾。乾盛爲茂。艮爲對時。體頤養象。萬物出震。故以茂對時育萬物。言物皆死。違此甚矣。○侯果曰。雷震天下。物不敢妄。威震驚洽。无物不與。故先王以茂養萬物。乃對時而育矣。時泰。則威之以无妄。時否。則利之以嘉遯。是對時而化育也。

初九。无妄。往吉。

虞翻曰。謂應四也。四失位。故命變之正。四變得位。承五應初。故往吉。在外稱往也。

象曰。无妄之往。得志也。

虞翻曰。四變應初。夫妻體正。故往得志矣。

六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。

虞翻曰。有益耕象。无坤田。故不耕。震爲禾稼。艮爲手。禾在手中。故稱穫。田在初一歲曰菑。在二三歲曰畬。初爻非坤。故不菑而畬也。得位應五。利四變之益。則坤體成。有耒耨之利。故利有攸往。往應五也。

象曰。不耕穫。未富也。

虞翻曰。四動坤虛。故未富也。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。象曰。行人得牛。邑人災也。

虞翻曰。上動體坎。故稱災也。四動之正。坤爲牛。艮爲鼻、爲止。巽爲桑、爲繩。繫牛鼻而止桑下。故或繫之牛也。乾爲行人。坤爲邑人。乾四據三。故行人之得。三係於四。故邑人之災。或說。以四變則牛應初。震坤爲死喪。故曰行人得牛。邑人災也。

九四。可貞无咎。

虞翻曰。動得正。故可貞。承五應初。故无咎也。

象曰。可貞无咎。固有之也。

虞翻曰。動陰承陽。故固有之也。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

虞翻曰。謂四以之正。上動體坎。坎爲疾。故曰无妄之疾也。巽爲木。艮爲石。故稱藥。坎爲多眚。藥不可試。故勿藥有喜。康子饋藥。丘未達。故不嘗。此之謂也。

象曰。无妄之藥。不可試也。

侯果曰。位正居尊。爲无妄貴主。百姓有過。在予一人。三四妄處。五乃憂疾。非乖攝。則藥不可試。若下皆不妄。則不治自愈。故曰勿藥有喜也。

上九。无妄行有眚。无攸利。

虞翻曰。動而成坎。故行有眚。乘剛逆命。故无攸利。天命不右。行矣哉。

象曰。无妄之行。窮之災也。

崔憬曰。居无妄之中。有妄者也。妄而應三。上下非正。窮而反妄。故爲災也

序卦曰。有无妄然後可畜。故受之以大畜。

崔憬曰。有誠實則可以中心藏之。故言有无妄然後可畜也。

䷙ 乾下艮上 大畜。利貞。

虞翻曰。大壯初之上。其德剛上也。與萃旁通。二五失位。故利貞。此萃五之復二。成臨。臨者、大也。至上有頤養之象。故名大畜也。

不家食。吉。利涉大川。

虞翻曰。二稱家。謂二五易位、成家人。家人體噬嗑食。故利涉大川。應乎天也。

象曰。大畜。剛健篤實。煇光日新。

虞翻曰。剛健、謂乾。篤實、謂艮。二已之五。利涉大川。互體離坎。離爲日。故煇光日新也。

其德剛上而尚賢。

蜀才曰。此本大壯卦。案剛自初升。爲主於外。剛陽居上。尊尚賢也。

能健止。大正也。

虞翻曰。健、乾止、艮也。二五易位。故大正。舊讀言能止健。誤也。

不家食吉養賢也。

虞翻曰。二五易位、成家人。今體頤養象。故不家食吉養賢也。案。乾爲賢人也。艮爲宮闕也。令賢人居於闕下。不家食之象。

利涉大川。應乎天也。

京房曰。謂二變五體坎。故利涉大川。五、天位。故曰應乎天。

象曰。天在山中。大畜。

向秀曰。止莫若山。大莫若天。天在山中。大畜之象。天爲大器、山則極止。能止大器。故名大畜也。

君子以多識前言往行、以畜其德。

虞翻曰。君子、謂乾。乾爲言。震爲行。坎爲識。乾知大始。震在乾前。故識前言往行。有頤養象。故以畜其德矣。

初九。有厲利已。

王弼曰。四乃畜己。未可犯也。進則災危。有厲則止。故能利己。

象曰。有厲利已。不犯災也。

虞翻曰。謂二變正。四體坎。故稱災也。

九二。輿說輹。

虞翻曰。萃、坤爲車、爲腹。坤消乾成。故車說腹。腹、或作輹也。

象曰。輿說腹。中无尤也。

盧氏曰。乾爲輿。案輹、車之鉤心。夾軸之物。處失其正。上應於五。五居畜盛。止不我升。故且說輹停留。待時而進退。得正。故无尤也。

九三。良馬逐。利艱貞。吉。日閑輿衛。

虞翻曰。乾爲良馬。震爲驚走。故稱逐也。謂二已變。三在坎中。故利艱貞吉。離爲日。二至五。體師象。坎爲閑習。坤爲車輿。乾人在上。震爲驚衛。講武閑兵。故曰日閑輿衛也。

利有攸往。象曰。利有攸往。上合志也。

虞翻曰。謂上應也。五已變正。上動成坎。坎爲志。故利有攸往。與上合志也。

六四。童牛之告。元吉。

虞翻曰。艮爲童。五已之正。萃坤爲牛。告、謂以木楅其角。大畜畜物之家。惡其觸害。艮爲手。爲小木。巽爲繩。繩縛小木。橫著牛角。故曰童牛之告。得位承五。故元吉而喜。喜、謂五也。

象曰。六四元吉。有喜也。

侯果曰。坤爲輿。故有牛矣。牿、楅也。以木爲之。橫施於角。止其觝之威也。初欲上進。而四牿之。角既被牿。則不能觸四。是四童初之角也。四能牿初。與无角同。所以元吉而有喜矣。童牛、无角之牛也。封人職曰。

設其楅衡。注云。楅設於角。衡設於鼻。止其觝觸也。

六五。豶豕之牙吉。

虞翻曰。二變時。坎爲豕。劇豕稱豶。令不害物。三至上。體頤象。五變之剛。巽爲白。震爲出。剛自從頤中出。牙之象也。動而得位。豶豕之牙吉。

象曰。六五之吉。有慶也。

虞翻曰。五變得正。故有慶也。〇崔憬曰。說文。豶、劇豕。今俗猶呼劇豬是也。然以豕本剛突。劇乃性和。雖有其牙。不足害物。是制於人也。以喻九二之剛健失位。若豕之劇。不足畏也。而六五應止之易。故吉有慶矣。案。九二坎爻。坎爲豕也。以陽居陰。而失其位。若豕被劇之象也。

上九。何天之衢亨。

虞翻曰。何、當也。衢、四交道。乾爲天。震艮爲道。以震交艮。故何天之衢亨。上變、坎爲亨也。〇王弼曰。處畜之極。畜極則亨。何、辭也。猶云何畜。乃天之衢亨、道大行也。

象曰。何天之衢。道大行也。

虞翻曰。謂上據二陰。乾爲天道。震爲行。故道大行矣。

序卦曰。物畜然後可養。故受之以頤。頤者、養也。

崔憬曰。大畜剛健。煇光日新。可以觀其所養。故言物畜然後可養。

䷚震下艮上頤。貞吉。

虞翻曰。皆四之初。與大過旁通。養正則吉。謂三爻之正。五上易位。故頤貞吉。反復不衰。與乾坤坎離大過小過中孚同義。故不從臨觀四陰二陽之例。或以臨二之上、兌爲口。故有口實也。

觀頤。

虞翻曰。離爲目。故觀頤。觀其所養也。

自求口實。

虞翻曰。或以大過兌爲口。或以臨兌爲口。坤爲自。艮爲求。口實、頤中物。謂其自養。○鄭元曰。頤中、口車輔之名也。震動於下。艮止於上。口車動而上。因輔嚼物以養人。故謂之頤。頤、養也。能行養則其幹事故吉矣。二五離爻。皆得中。離爲目。觀象也。觀頤、觀其養賢與不肖也。頤中有物曰口實。自二至五有二坤。坤載養物。而人所食之物皆存焉。觀其求可食之物。則貪廉之情可別也。

彖曰。頤貞吉。養正則吉也。

姚信曰。以陽養陰。動於下。止於上。各得其正。則吉也。○宋衷曰。頤者、所由飲食自養也。君子割不正不食。況非其食乎。是故所養必得賢明。自求口實。必得體宜。是謂養正也。

觀頤。觀其所養也。

侯果曰。王者所養養賢則吉也。

自求口實。觀其自養也。

侯果曰。此本觀卦。初六升五。九五降初。則成頤也。是自求口實。觀其自養。　案。口實、謂頤口中也。實事可言。震、聲也。實物可食。艮、其成也。

天地養萬物。

翟元曰。天上。地初也。萬物、衆陰也。天地以元氣養萬物。聖人以正道養賢及萬民。此其聖也。

聖人養賢以及萬民。

虞翻曰。乾爲聖人。艮爲賢人。頤下養上。故聖人養賢。坤陰爲民。皆在震上。以貴下賤。大得民。故以及萬民。

頤之時大矣哉。

天地養物。聖人養賢。以及萬民。人非頤不生。故大矣。

象曰。山下有雷。頤。

劉表曰。山止於上。雷動於下。頤之象也。

君子以愼言語。節飲食。

荀爽曰。雷爲號令。今在山中閉藏。故愼言語。雷動於上。以陽食陰。艮以止之。故節飲食也。言出乎身。加乎民。故愼言語所以養人也。飲食不節。殘賊羣生。故節飲食以養物。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

虞翻曰。艮、離爲龜。四之初。故舍爾靈龜。坤爲我。震爲動。謂四失離入坤。遠應多懼。故凶矣。

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

侯果曰。初本五也。五互體艮。艮爲山龜。自五降初。則爲頤矣。是舍爾靈龜之德。來觀朵頤之饌。貪祿致凶。故不足貴。案朵頤垂下。動之貌也。

六二。顚頤。拂經于丘頤。貞凶。

王肅曰。養下曰顚。拂、違也。經、常也。丘、小山。謂六五也。二宜應五。反下養初。豈非顚頤。違常於五也。故曰拂經于丘矣。拂丘雖阻常理。養下。故謂養賢。上既无應。征必凶矣。故曰征凶。

象曰。六二征凶。行失類也。

侯果曰。正則失養之類。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

虞翻曰。三失位體剝。不正相應。弒父弒君。故貞凶。坤爲十年。動无所應。故十年勿用。无攸利也。

象曰。十年勿用。道大悖也。

虞翻曰。弒父弒君。故大悖也。

六五。顚頤。吉。虎眈眈。其欲逐逐。无咎。

王弼曰。履得其位。而應於初。以上養下。得頤之義。故曰顚頤吉。下交近瀆。則咎矣。故虎眎眈眈。威而不猛。故其欲逐逐。而尙敦實。脩此二者。乃得全其吉而无咎矣。觀其自養則養正。察其所養則養賢。頤爻之貴。斯爲盛矣。

象曰。顚頤之吉。上施光也。

虞翻曰。謂四之初。已變。故顚頤。與屯四乘坎馬同義。坤爲虎。離爲目。眎眈眈、下眎須。逐逐、心煩須。坤爲吝嗇。坎水爲欲。故其欲逐逐。得位應初。故无咎。謂上已反三成離。故上施光也。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

虞翻曰。失位。故拂經。无應順上。故居貞吉。艮爲居也。涉上成坎。乘陽无應。故不可涉大川矣。

象曰。居貞之吉。順以從上也。

王弼曰。以陰居陽。拂頤之義也。无應於下。而比於上。故宜居貞順而從上則吉。

上九。由頤。厲吉。

虞翻曰。由、自從也。體剝居上。衆陰順承。故由頤。失位。故厲。以坤艮自輔。故吉也。

利涉大川。象曰。由頤厲吉。大有慶也。

虞翻曰。失位。厲危之五得正、成坎。坎爲大川。故利涉大川。變陽得位。故大有慶也。

序卦曰。不養則不可動。故受之以大過。

崔憬曰。養則可動。動則過厚。故受之以大過也。

䷛ 巽下兌上大過棟橈

虞翻曰。大壯五之初。或兌三之初。棟橈、謂三。巽爲長木。稱棟。初上陰柔。本末弱。故棟橈也。

利有攸往。亨。

虞翻曰。謂二也。剛過而中。失位无應。利變應五之外稱往。故利有攸往乃亨也。

彖曰。大過。大者過也。

虞翻曰。陽稱大。謂二也。二失位。故大者過也。

棟橈。本末弱也。

向秀曰。棟橈則屋壞。主弱則國荒。所以橈。由於初上兩陰爻也。初爲善始。末是令終。始終皆弱。所以棟橈。○王弼曰。初爲本而上爲末也。○侯果曰。本、君也。末、臣也。君臣俱弱。棟橈者也。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

虞翻曰。剛過而中。謂二。說、兌也。故利有攸往。大壯震五之初。故亨。與遯同義。

大過之時大矣哉。

虞翻曰。國之大事。在祀與戎。藉用白茅。女妻有子。繼世承祀。故大矣哉。

象曰。澤滅木。大過。

案兌、澤也。巽木漫也。凡木生近水者楊也。遇澤太過。木則漫滅焉。二五枯楊。是其義。

君子以獨立不懼遯世无悶。

虞翻曰。君子、謂乾初。陽伏巽中。體復一爻。潛龍之德。故稱獨立不懼。憂則違之。乾初同義。故遯世无悶也。

初六。藉用白茅。无咎。

虞翻曰。位在下。稱藉。巽柔白。爲茅。故藉用白茅。失位。咎也。承二過四。應五士夫。故无咎矣。

象曰。藉用白茅。柔在下也。

侯果曰。以柔處下。履非其正。咎也。苟能絜誠肅恭不怠。雖置羞於地。可以薦奉。況藉用白茅。重愼之至。何咎之有矣。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

虞翻曰。稊、稗也。楊葉未舒稱稊。巽爲楊。乾爲老。老楊故枯。陽在二也。十二月時。周之二月。兌爲雨澤。枯楊得澤復生稊。二體乾老。故稱老夫。女妻、謂上兌。兌爲少女。故曰女妻。大過之家。過以相與。老夫得其女妻。故无不利。

象曰。老夫女妻。過以相與也。

虞翻曰。謂二過初與五。五過上與二。獨大過之爻。得過其應。故過以相與也。

九三。棟橈。凶。象曰。棟橈之凶。不可以有輔也。

虞翻曰。本末弱。故橈。輔之益橈。故不可以有輔。陽以陰爲輔也。

九四。棟隆。吉。有他吝。

虞翻曰。隆、上也。應在於初。已與五。意在於上。故棟隆吉。失位動。入險而陷於井。故有他吝。

象曰。棟隆之吉。不橈乎下也。

虞翻曰。乾爲動直。遠初近上。故不橈下也。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

虞翻曰。陽在五也。夬、三月時。周之五月。枯楊得澤。故生華矣。老婦、謂初。巽爲婦。乾爲老。故稱老婦也。士夫、謂五。大壯、震爲夫。兌爲少。故稱士夫。五過二。使應上。二過五。使取初。五得位。故无咎。陰在二多譽。今退伏初。故无譽。體姤淫女。故過以相與。使應少夫。象曰。亦可醜也。舊說以初爲女妻。上爲老婦。誤矣。馬君亦然。荀公以初陰失正。當變數六。爲女妻。二陽失正。數九。爲老夫。以五陽得正位。不變數七。爲士夫。上陰得正。數八。爲老婦。此何異俗說也。悲夫學之難。而以初本爲小反以上末爲老。後之達者。詳其義焉。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

虞翻曰。乾爲久。枯而生華。故不可久也。婦體姤淫。故可醜也。

上六。過涉滅頂凶。无咎。

虞翻曰。大壯震爲足。兌爲水澤。震足沒水。故過涉也。頂、首也。乾爲頂。頂沒兌水中。故滅頂凶。乘剛。咎也。得位。故无咎。與滅耳同義也。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

九家易曰。君子以禮義爲法。小人以畏愼爲宜。至於大過之世。不復遵常。故君子犯義。小人犯刑。而家家有誅絕之罪。不可咎也。大過之世。君子遜遯。不行禮義。謂當不義則爭之。若比干諫而死是也。桀紂之民。可比屋而誅。上化致然。亦不可咎。曾子曰。上失其道。民散久矣。如得其情。則哀矜而勿喜。是其義也。

序卦曰。物不可以終過。故受之以坎。坎者、陷也。

崔憬曰。大過不可以極。極則過涉滅頂。故曰物不可以終過。故受之以坎也。

☵☵坎下坎上習坎。有孚。

虞翻曰。乾二五之坤。與離旁通。于爻觀上之二。習、常也。孚、信。謂二五。水行往來。朝宗于海。不失其時。如月行天。故習坎爲孚也。

維心亨。

虞翻曰。坎爲心。乾二五旁行流坤。陰陽會合。故亨也。

行有尚。

虞翻曰。行、謂二尚、謂五也。二體震爲行動得正應五。故行有尚。往有功也。

象曰。習坎。重險也。

虞翻曰。兩象也。天險地險。故曰重險也。

水流而不盈。

荀爽曰。陽動陰中。故流。陽陷陰中。故不盈也。○陸績曰。水性趨下。不盈溢崖岸也。月者水精。月在天。滿則虧。不盈溢之義也。

行險而不失其信。

荀爽曰。謂陽來爲險。而不失中。中稱信也。○虞翻曰。信、謂二也。震爲行。水性有常。消息與月相應。故不失其信矣。

維心亨乃以剛中也。

侯果曰。二五剛而居中。則心亨也。

行有尚往有功也。

虞翻曰。功、謂五。二動應五。故往有功也。

天險不可升也。

虞翻曰。謂五在天位。五從乾來。體屯難。故天險不可升也。

地險山川丘陵也。

虞翻曰。坤爲地。乾二之坤。故曰地險。艮爲山。坎爲川。半山稱丘。丘下稱陵。故曰地險山川丘陵也。

王公設險以守其國。

虞翻曰。王公大人、謂乾五。坤爲邦。乾二之坤成坎險。震爲守。有屯難象。故王公設險以守其國。離言王用出征以正邦。是也。案、九五、王也。六三、三公也。艮爲山城。坎爲水也。王公設險之象也。

險之時用大矣哉。

王肅曰。守險以德。據險以時。成功大矣。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行習教事。

陸績曰。洊、再。習、重也。水再至而溢。通流不舍晝夜。重重習相隨以爲常。有似於習。故君子象之。以常習教事。如水不息也。○虞翻曰。君子、謂乾五在乾。稱大人。在坎。爲君子。坎爲習、爲常。乾爲德。震爲行。巽爲教令。坤爲事。故以常德行習教事也。

初六。習坎。入于坎窞。凶。

干寶曰。窞、坎之深者也。江河淮濟。百川之流行乎地中。水之正也。及其爲災。則泛溢平地。而入于坎窞。是水失其道也。刑獄之用。必當于理。刑之正也。及其不平。則枉濫无辜。是法失其道也。故曰入于坎窞

凶矣。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

虞翻曰。習、積也。位下。故習坎爲入。坎中小穴稱窞。上无其應。初二失正。故曰失道凶矣。

九二。坎有險。求小得。

虞翻曰。陽陷陰中。故有險。據陰有實。故求小得也。

象曰。求小得。未出中也。

荀爽曰。處中而比初三。未足爲援。雖求小得。未出於險中。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

虞翻曰。坎在內。稱來。在坎終。故來之坎坎。枕、止也。艮爲止。三失位乘二。則險。承五隔四。故險且枕。入于坎窞。體師三與。故勿用。

象曰。來之坎坎。終无功也。

干寶曰。坎、十一月卦也。又失其位。喻殷之執法者失中之象也。來之坎者。斥周人觀釁於殷也。枕、安也。險且枕者。言安忍以暴政加民。而无哀矜之心。淫刑濫罰。百姓无所措手足。故曰來之坎坎。終无功也。

六四。樽酒簋貳用缶。

虞翻曰。震主祭器。故有樽簋。坎爲酒。簋、黍稷器。三至五。有頤口象。震獻在中。故爲簋。坎爲木。震爲足。坎

酒在上。樽酒之象。貳、副也。坤爲缶。禮有副樽。故貳用缶耳。

內約自牖。終无咎。

虞翻曰。坎爲納也。四陰小。故約。艮爲牖。坤爲戶。艮小光照戶牖之象。貳用缶。故內約自牖。得位承五。故无咎。○崔憬曰。於重險之時。居多懼之地。近三而得位。比五而承陽。脩其絜誠。進其忠信。則雖祭祀省薄。明德惟馨。故曰樽酒簋貳用缶。納約。文王於紂時行此道。從羑里內約。卒免於難。故曰自牖。終无咎也。

象曰。樽酒簋。剛柔際也。

虞翻曰。乾剛坤柔。震爲交。故曰剛柔際也。

九五。坎不盈。祗既平。无咎。

虞翻曰。盈、溢也。艮爲止。謂水流而不盈。坎爲平。祗、安也。艮止坤安。故祗既平。得位正中。故无咎。

象曰。坎不盈。中未光大也。

虞翻曰。體屯五中。故未光大也。

上六。係用徽纆。寘於叢棘。三歲不得。凶。

虞翻曰。徽纆、黑索也。巽爲繩。艮爲手。上變入坎。故係用徽纆。寘、置也。坎多心。故叢棘。獄外種九棘。故稱叢棘。二變則五體剝。剝傷坤殺。故寘于叢棘也。不得、謂不得出獄。艮止坎獄。乾爲歲。五從乾來。三非

其應。故曰三歲不得凶矣。

象曰。上六失道。凶三歲也。

九家易曰。坎爲叢棘。又爲法律。案周禮。王之外朝。左九棘。右九棘。面三槐。司寇公卿議獄于其下。害人者。加明刑。任之以事。上罪三年而舍。中罪二年而舍。下罪一年而舍也。案、坎於木堅而多心。叢棘之象。坎下巽爻。巽爲繩直。係用徽纆也。馬融云。徽纆、索也。劉表云。三股爲徽。兩股爲纆。皆索名。以繫縛其罪人矣。

序卦曰。陷必有所麗。故受之以離。離者、麗也。

崔憬曰。物極則反。坎雖陷於地。必有所麗於天。而受之以離也。

☲☲ 離下離上 離利貞亨。

虞翻曰。坤二五之乾。與坎旁通。於爻遯初之五。柔麗中正。故利貞亨。

畜牝牛吉。

虞翻曰。畜、養也。坤爲牝牛。乾二五之坤、成坎。體頤養象。故畜牝牛吉。俗說皆以離爲牝牛。失之矣。

象曰。離、麗也。

荀爽曰。陰麗於陽。相附麗也。亦爲別離。以陰隔陽也。離者、火也。託於木。是其附麗也。煙燄飛升。炭灰降滯。是其別離也。

日月麗乎天。

虞翻曰。乾五之坤成坎。爲月。離爲日。日月麗天也。

百穀草木麗乎地。

虞翻曰。震爲百穀。巽爲草木。坤爲地。乾二五之坤成坎。震體屯。屯者、盈也。盈天地之間者唯萬物。萬物出震、故百穀草木麗乎地。

重明以麗乎正。乃化成天下。

虞翻曰。兩象。故重明。正、謂五陽。陽變之坤。來化乾。以成萬物。謂離日化成天下也。

柔麗乎中正。故亨。

虞翻曰。柔、謂五陰。中正、謂五伏陽。出在坤中。畜牝牛。故中正而亨也。

是以畜牝牛吉也。

荀爽曰。牛者、土也。生土於火。離者、陰卦。牝者、陰性。故曰畜牝牛吉矣。

象曰。明兩作離。

虞翻曰。兩、謂日與月也。乾五之坤、成坎。坤二之乾、成離。離、坎、日月之象。故明兩作離。作、成也。日月在天。動成萬物。故稱作矣。或以日與火爲明兩作也。

大人以繼明照于四方。

虞翻曰陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坤爲方二五之坤震東兌西離南坎北故曰照于四方

初九履錯然敬之无咎

荀爽曰火性炎上故初欲履錯於二二爲三所據故敬之則无咎矣

象曰履錯之敬以辟咎也

王弼曰錯然敬愼之貌也處離之始將進其業故宜愼所履以敬爲務辟其咎也

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

侯果曰此本坤爻故云黃離來得中道所以元吉也

九三日昃之離

荀爽曰初爲日出二爲日中三爲日昃以喻君道衰也

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九家易曰鼓缶者以日下視離爲大腹瓦缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兌爲口而向上取五也日昃者向下也今不取二而上取五則上九耋之陽稱大也嗟者謂上被三奪五憂嗟窮凶也火性炎上故三欲取五也

象曰日昃之離何可久也

九家易曰。日昃當降。何可久長。三當據二。以爲鼓缶而今與四同取於五。故曰不鼓缶而歌也。

九四。𡰥如其來如。焚如死如棄如。今本𡰥訛突。

荀爽曰。陽升居五。光炎宣揚。故𡰥如也。陰退居四。灰炭降墜。故其來如也。陰以不正。居尊乘陽。歷盡數終。天命所誅。位喪民畔。下離所害。故焚如也。以離入坎。故死如也。火息灰損。故棄如也。

象曰。𡰥如其來如。无所容也。

九家易曰。在五見奪。在四見棄。故无所容也。

六五。出涕沱若。

荀爽曰。六五陰柔。退居於四。出離爲坎。故出涕沱若而下。以順陰陽也。

戚嗟若。吉。

虞翻曰。坎爲心。震爲聲。兌爲口。故戚嗟若。動而得正。尊麗陽。故吉也。

象曰。六五之吉。離王公也。

九家易曰。戚嗟順陽。附麗於五。故曰離王公也。陽當居五。陰退還四。五當爲王。三則三公也。四處其中。附上下矣。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

虞翻曰。王謂乾。乾二五之坤。成坎。體師象。震爲出。故王用出征。首謂坤。二五來折乾。故有嘉折首。醜類

也。乾征得坤陰類。乾陽物。故獲非其醜无咎矣。

象曰。王用出征。以正邦也。

虞翻曰。乾五出征坤。故正邦也。

周易集解卷第七

序卦曰。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。

韓康伯曰。言咸卦之義也。咸柔上而剛下。感應以相與。夫婦之象。莫美乎斯。人倫之道。莫大乎夫婦。故夫子慇懃深述其義。以崇人倫之始。而不係之離也。先儒以乾至離爲上經。天道也。咸至未濟爲下經。人事也。夫易六畫成卦。三材必備。錯綜天人。以効變化。豈有天道人事偏於上下哉。斯蓋守文而不求義。失之遠矣。

䷞ 艮下兌上 咸亨利貞。取女吉。

虞翻曰。咸、感也。坤三之上成女。乾上之三成男。乾坤氣交以相與。止而說。男下女。故通利貞取女吉。○

鄭元曰。咸、感也。艮爲山。兌爲澤。山氣下。澤氣上。二氣通而相應。以生萬物。故曰咸也。其於人也。嘉會禮通。和順於義。幹事能正。三十之男。有此三德。以下二十之女。正而相親說。取之則吉也。

彖曰。咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。

蜀才曰。此本否卦。案六三升上。上九降三。是柔上而剛下。二氣交感。以相與也。

止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。

王肅曰。山澤以氣通。男女以禮感。男而下女。初婚之所以爲禮也。通義正。取女之所以爲吉也。

天地感而萬物化生。

荀爽曰。乾下感坤。故萬物化生於山澤。○陸績曰。天地因山澤孔竅。以通其氣。化生萬物也。

聖人感人心而天下和平。

虞翻曰。乾爲聖人。初四易位、成既濟。坎爲心、爲平。故聖人感人心而天下和平。此保合太和。品物流形也。

觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

虞翻曰。謂四之初。以離日見天。坎月見地。縣象著明。萬物見離。故天地萬物之情可見也。

象曰。山上有澤。咸。

崔憬曰。山高而降。澤下而升。山澤通氣。咸之象也。

君子以虛受人。

虞翻曰。君子、謂否乾。乾爲人。坤爲虛。謂坤虛三受上。故以虛受人。艮山在地下爲謙。在澤下爲虛。

初六。咸其母。象曰。咸其母。志在外也。今本母爲拇。古文通。

虞翻曰。母、足大指也。艮爲指。坤爲母。故咸其母。失位遠應。之四得正。故志在外。謂四也。

六二。咸其腓。凶。居吉。象曰。雖凶居吉。順不害也。

崔憬曰。腓、腳腫。次於母上二之象也。得位居中。於五有應。若感應相與。失艮止之禮。故凶。居而承比於三。順止而隨於當禮。故吉也。

九三。咸其股。執其隨。往吝。

崔憬曰。股腫而次於腓上三之象也。剛而得位。雖欲感上。以居艮極。止而不前。二隨於已。志在所隨。故執其隨。下比二也。而遂感上。則失其正義。故往吝窮也。

象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。

虞翻曰。巽爲股。謂二也。巽爲隨。艮爲手。故稱執。三應於上。初四已變歷險。故往吝。巽爲處女也。男已下女。以長陽入兌陰。故不處也。凡士與女未用。皆稱處矣。志在於二。故所執下也。

九四。貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

虞翻曰。失位悔也。應初動得正。故貞吉而悔亡矣。憧憧、懷思慮也。之內爲來。之外爲往。欲感上。隔五感初。隔三。故憧憧往來矣。兌爲朋。少女也。艮初變之四。坎心爲思。故曰朋從爾思也。

象曰。貞吉悔亡。未感害也。

虞翻曰。坤爲害也。今未感坤。初體遯弒父。故曰未感害也。

憧憧往來。未光大也。

虞翻曰。未動之離。故未光大也。

九五。咸其脢。无悔。

虞翻曰。脢、夾脊肉也。謂四已變。坎爲脊。故咸其脢。得正。故无悔。

象曰。咸其脢。志末也。

案。末、猶上也。四感於初。三隨其二五比於上。故咸其脢。志末者。謂五志感於上也。

上六。咸其輔頰舌。

虞翻曰。耳目之間稱輔頰。四變爲目。坎爲耳。兌爲口舌。故曰咸其輔頰舌。

象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。

虞翻曰。滕、送也。不得之三。山澤通氣。故滕口說也。

序卦曰。夫婦之道。不可不久也。故受之以恆。恆者、久也。

鄭元曰。言夫婦當有終身之義。夫婦之道。謂咸恆也。

䷟ 震上巽下。恆。亨。无咎。利貞。

虞翻曰。恆、久也。與益旁通。乾初之坤四。剛柔皆應。故通无咎利貞矣。〇鄭元曰。恆、久也。巽爲風。震爲雷。雷風相須而養物。猶長女承長男。夫婦同心而成家。久長之道也。夫婦以嘉會禮通。故无咎。其能和順幹事。所行而善矣。

利有攸往。

虞翻曰．初利往之四．終變成益．則初四二五皆得其正．終則有始．故利有攸往也．

彖曰．恆、久也．剛上而柔下．

王弼曰．剛尊柔卑．得其序也．

雷風相與．巽而動．

蜀才曰．此本泰卦．案六四降初．初九升四．是剛上而柔下也．分乾與坤．雷也．分坤與乾．風也．是雷風相與．巽而動也．

剛柔皆應．恆．

九家易曰．初四二五雖不正．而剛柔皆應．故通无咎矣．

恆亨．无咎．利貞．久於其道也．

荀爽曰．恆、震世也．巽來乘之．陰陽合會．故通无咎．長男在上．長女在下．夫婦道正．故利貞久於其道也．

天地之道．恆久而不已也．

虞翻曰．泰、乾坤爲天地．謂終則復始．有親則可久也．

利有攸往．終則有始也．

荀爽曰．謂乾氣下終．始復升上居四也．坤氣上終．始復降下居初者也．

日月得天而能久照．

虞翻曰。動初成乾爲天。至二離爲日。至三坎爲月。故日月得天而能久照也。

四時變化而能久成

虞翻曰。春夏爲變。秋冬爲化。變至二離夏至。三兌秋至。四震春至。五坎冬至。故四時變化而能久成。謂乾坤成物也。

聖人久於其道、而天下化成。

虞翻曰。聖人、謂乾。乾爲道。初二已正。四五復位。成既濟定。乾道變化。各正性命。有兩離象。重明麗正。故化成天下。

觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

虞翻曰。以離日照乾。坎月照坤。萬物出震。故天地萬物之情可見矣。與咸同義也。

象曰。雷風恆。

宋衷曰。雷以動之。風以散之。二者常相薄。而爲萬物用。故君子象之以立身守節而不易道也。

君子以立不易方。

虞翻曰。君子、謂乾三也。乾爲易、爲立。坤爲方。乾初之坤四。三正不動。故立不易方也。

初六。浚恆。貞凶。无攸利。

侯果曰。浚、深。恆、久也。初本六四。自四居初。始求深厚之位者也。位既非正。求乃涉邪。以此爲正。凶之道

也。故曰浚恆貞凶。无攸利矣。

象曰浚恆之凶。始求深也。

虞翻曰。浚、深也。初下稱浚。故曰浚恆。乾初爲淵。故深矣。失位變之正。乾爲始。故曰始求深也。

九二。悔亡。

虞翻曰。失位悔也。動而得正。處中多譽。故悔亡也。

象曰。九二悔亡。能久中也。

荀爽曰。乾爲久也。能久行中和。以陽據陰。故曰能久中也。

九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。

荀爽曰。與初同象。欲據初。隔二。與五爲兌。欲悅之。隔四。意无所定。故不恆其德。與上相應。欲往承之。爲陰所乘。故或承之羞也。貞吝者。謂正居其所。不與陰通也。无居自容。故貞吝矣。

象曰。不恆其德。无所容也。

九家易曰。言三取初隔二。應上見乘。是无所容。无居自容。故貞吝。

九四。田无禽。象曰。久非其位。安得禽也。

虞翻曰。田爲二也。地上稱田。无禽、謂五也。九四失位。利二上之五。已變承之。故曰田无禽。言二五皆非其位。故象曰。久非其位。安得禽也。

六五。恆其德貞婦人吉。夫子凶。

虞翻曰。動正成乾。故恆其德。婦人、謂初。巽爲婦。終變成益。震四復初。婦得歸陽。從一而終。故貞婦人吉也。震、乾之子。而爲巽夫。故曰夫子。終變成益。震四從巽。死於坤中。故夫子凶也。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。

虞翻曰。一、謂初。終變成益。以巽應初震。故從一而終也。

夫子制義。從婦凶也。

虞翻曰。震沒從巽入坤。故從婦凶矣。

上六。震恆。凶。象曰。震恆在上。大无功也。

虞翻曰。在震上。故震恆。五動乘陽。故凶。終在益上。五遠應。故无功也。

序卦曰。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者、退也。

韓康伯曰。夫婦之道。以恆爲貴。而物之所居。不可以恆。宜與世升降。有時而遯者也。

䷠ 艮下乾上 遯亨。

虞翻曰。陰消姤二也。艮爲山。巽爲入。乾爲遠。遠山入藏。故遯。以陰消陽。子弒其父。小人道長。避之乃通。故遯而通。則當位而應。與時行也。

小利貞。

虞翻曰、小陰、謂二、得位浸長、以柔變剛、故小利貞、○鄭元曰、遯、逃去之名也、艮爲門闕、乾有健德、互體有巽、巽爲進退、君子出門、行有進退、逃去之象、二五得位而有應、是用正道得禮見召聘、始仕他國、當尙謙謙小其和順之道、居小官、幹小事、其進以漸、則遠妒忌之害、昔陳敬仲奔齊辭卿、是也、

彖曰、遯亨、遯而亨也、

侯果曰、此本乾卦、陰長剛殞、君子遯避、遯則通也、

剛當位而應、與時行也、

虞翻曰、剛、謂五、而應二、艮爲時、故與時行矣、

小利貞、浸而長也、

荀爽曰、陰稱小、浸而長、則將消陽、故利正、居二與五相應也、

遯之時義大矣哉、

陸績曰、謂陽氣退、陰氣將害、隨時遯避、其義大矣哉、

○宋衷曰、太公遯殷、四皓遯秦之時也、

象曰、天下有山、遯、

崔憬曰、天喻君子、山比小人、小人浸長、若山之侵天、君子遯避、若天之遠山、故言天下有山遯也、

君子以遠小人、不惡而嚴、

虞翻曰。君子謂乾。乾爲遠。爲嚴。小人謂陰。坤爲惡。爲小人。故以遠小人不惡而嚴也。○侯果曰。羣小浸盛。剛德殞削。故君子避之。高尙林野。但矜嚴於外。亦不憎惡於內。所謂吾家耄遯於荒也。

初六。遯尾。厲。勿用有攸往。

陸績曰。陰氣已至於二。而初在其後。故曰遯尾也。避難當在前。而在後。故厲。往則與災難會。故勿用有攸往。

象曰。遯尾之厲。不往何災也。

虞翻曰。艮爲尾也。初失位。動而得正。故遯尾厲。之應成坎。爲災。在艮宜靜。若不往於四。則无災矣。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

虞翻曰。艮爲手。稱執。否、坤爲黃牛。艮爲皮。四變之初。則坎水濡皮。離曰乾之。故執之用黃牛之革。莫、无也。勝、能。說、解也。乾爲堅剛。巽爲繩。艮爲手。持革縛三在坎中。故莫之勝說也。

象曰。執用黃牛。固志也。

侯果曰。六二離爻。離爲黃牛。體艮履正。上應貴主。志在輔時。不隨物遯。獨守中直。堅如革束。執此之志。莫之勝說。殷之父師。當此爻矣。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

虞翻曰。厲、危也。巽爲四變。時九三體坎。坎爲疾。故有疾厲。遯陰剝陽。三消成坤。與上易位。坤爲臣。兌爲

妾。上來之三。據坤應兌。故畜臣妾吉也。

象曰。係遯之厲。有疾憊也。

王肅曰。三上係于二而獲遯。故曰係遯。病此係執而獲危懼。故曰有疾憊也。此於六二畜臣妾之象。足以畜其臣妾。不可施爲大事也。

畜臣妾吉。不可大事也。

虞翻曰。三動入坤。坤爲事。故不可大事也。〇荀爽曰。大事、謂與五同任天下之政。潛遯之世。但可居家畜養臣妾。不可治國之大事。

九四。好遯。君子吉。小人否。

虞翻曰。否、乾爲好。爲君子。陰稱小人。動之初。故君子吉。陰在四多懼。故小人否。得位承五。故无凶咎矣。

象曰。君子好遯。小人否也。

侯果曰。不處其位。而遯於外。好遯者也。然有應在初。情未能棄。君子剛斷。故能舍之。小人係戀。必不能矣。故君子吉。小人凶矣。

九五。嘉遯。貞吉。

虞翻曰。乾爲嘉。剛當位應二。故貞吉。謂三已變。上來之三。成坎象。故曰以正志也。

象曰。嘉遯貞吉。以正志也。

侯果曰。時否德剛。雖遯中正。嘉遯者也。故曰貞吉。遯而得正。則羣小應命。所謂紐以紊之。剛正羣小之志。則殷之高宗當此爻矣。

上九。肥遯。无不利。

虞翻曰。乾盈爲肥。二不及上。故肥遯无不利。故象曰。无所疑也。

象曰。肥遯无不利。无所疑也。

侯果曰。最處外極。无應於內。心无疑戀。超世高舉。果行育德。安時无悶。遯之肥也。故曰肥遯无不利。則潁濱巢許當此爻矣。

序卦曰。物不可以終遯。故受之以大壯。

韓康伯曰。遯君子以遠小人。遯而後通。何可終耶。陽盛陰消。君子道勝也。

䷡ 乾下震上 大壯。利貞。

虞翻曰。陽息泰也。壯、傷也。大謂四。失位爲陰所乘。兌爲毀折傷。與五易位乃得正。故利貞也。

彖曰。大壯大者壯也。

侯果曰。此卦本坤。陰柔消弱。剛大長壯。故曰大壯也。

剛以動。故壯。

荀爽曰。乾剛震動。陽從下升。陽氣大動。故壯也。

大壯利貞。大者正也。

虞翻曰。謂四進之五乃得正。故大者正也。

正大而天地之情可見矣。

虞翻曰。正大、謂四之五成需。以離日見天。坎月見地。故天地之情可見也矣。

象曰。雷在天上。大壯。

崔憬曰。乾下震上。故曰雷在天上。一曰。雷、陽氣也。陽至於上卦。能助於天威。大壯之象也。

君子以非禮弗履。

陸績曰。天尊雷卑。君子見卑乘尊。終必消除。故象以爲戒。非禮不履。

初九。壯于趾。征凶。有孚。

虞翻曰。趾、謂四。征、行也。震足爲趾、爲征。初得位。四不征之五。故凶。坎爲孚。謂四上之五成坎。已得應四。故有孚。

象曰。壯于趾。其孚窮也。

虞翻曰。應在乾終。故其孚窮也。

九二。貞吉。象曰。九二貞吉。以中也。

虞翻曰。變得位。故貞吉。動體離。故以中也。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。

虞翻曰。變在震也。三、陽、君子。小人、謂上。上逆。故用壯。謂二已變離。離爲罔。三乘二。故君子用罔。體乾夕惕。故貞厲也。

羝羊觸藩。羸其角。

荀爽曰。三與五同功。爲兌。故曰羊。終始陽位。故曰羝。藩、謂四也。三欲觸四而危之。四反羸其角。角、謂五也。

象曰。小人用壯。君子罔也。

侯果曰。藩、謂四也。九四體震。爲竹葦。故稱藩也。三互乾兌。乾、壯。兌、羊。故曰羝羊。四藩未決。三宜勿往。用壯觸藩。求應於上。故角被拘羸矣。　案自三至五。體兌爲羊。四既是藩。五爲羊角。卽羝羊觸藩羸其角之象也。

九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。象曰。藩決不羸。尚往也。

虞翻曰。失位悔也。之五得中。故貞吉而悔亡矣。體夬象。故藩決。震四上處五。則藩毀壞。故藩決不羸。坤爲大輿、爲腹。四之五折坤。故壯于大輿之腹。而象曰尚往者。謂上之五。

六五。喪羊于易。无悔。

虞翻曰。四動成泰。坤爲喪也。乾爲易。四上之五。兌還屬乾。故喪羊于易。動各得正。而處中和。故无悔矣。

象曰喪羊于易位不當也

案謂四五陰陽失正陰陽失正故曰位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

虞翻曰應在三故羝羊觸藩遂進也謂四已之五體坎上能變之巽巽爲進退故不能退不能遂退則失位上則乘剛故无攸利坎爲艱得位應三利上故艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也

虞翻曰乾善爲詳不得三應故不詳也

艱則吉咎不長也

虞翻曰巽爲長動失位爲咎不變之巽故咎不長也

序卦曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也

崔憬曰不可以終壯於陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬

晉（坤下離上）晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

虞翻曰觀四之五晉進也坤爲康康安也初動體屯震爲侯故曰康侯震爲馬坤爲用故用錫馬艮爲多坤爲衆故蕃庶離日在上故晝日三陰在下故三接矣

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明

崔憬曰。渾天之義。日從地出而升于天。故曰明出地上。坤、臣道也。日、君德也。臣以功進。君以恩接。是以順而麗乎大明。雖一卦名晉。而五爻爲主。故言柔進而上行也。

柔進而上行。

蜀才曰。此本觀卦。案九五降四。六四進五。是柔進而上行也。

是以康侯用錫馬蕃庶。

荀爽曰。陰進居五。處用事之位。陽中之陰。侯之象也。陰性安靜。故曰康侯。馬、謂四也。五以下。羣陰錫四也。坤爲衆。故曰蕃庶矣。

晝日三接也。

侯果曰。康、美也。四爲諸侯。五爲天子。坤爲衆。坎爲馬。天子至明於上。公侯謙順於下。美其治物有功。故蕃錫車馬。一晝三覿也。采菽刺幽王。侮諸侯詩曰。雖无與之路車乘馬。大行人職曰。諸公三饗、三問、三勞。諸侯三饗、再問、再勞。子男三饗、一問、一勞。卽天子三接諸侯之禮也。

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。

鄭元曰。地雖生萬物。日出於上。其功乃著。故君子法之。而以明自昭其德。○虞翻曰。君子、謂觀乾。乾爲德。坤爲自。離爲明。乾五動以離日自照。故以自昭明德也。

初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

虞翻曰晉、進、摧、憂愁也。應在四。故晉如失位。故摧如。動得位。故貞吉。應離爲罔。四坎稱孚。坤弱爲裕。欲四之五成巽。初受其命。故无咎矣。

象曰晉如摧如。獨行正也。

虞翻曰、初動震爲行。初一稱獨也。

裕无咎。未受命也。

虞翻曰五未之巽。故未受命也。

六二晉如愁如貞吉。

虞翻曰謂二應在坎上。故愁如。得位處中。故貞吉也。

受茲介福于其王母。

虞翻曰乾爲介福。艮爲手。坤爲虛。故稱受介。大也。謂五已正中。乾爲王。坤爲母。故受茲介福于其王母。

象曰受茲介福。以中正也。

九家易曰五動得正中。故二受大福矣。大福。謂馬與蕃庶之物是也。

六三衆允悔亡。

虞翻曰坤爲衆。允、信也。土性信。故衆允。三失正。與上易位。則悔亡。故象曰上行也。此則成小過。小過故有飛鳥之象焉。曰杵之利。見頎鼠出入坎穴。蓋取諸此也。

象曰。衆允之志。上行也。

虞翻曰。坎爲志。三之上、成震。故曰上行也。

九四。晉如碩鼠貞厲。

九家易曰。碩鼠、喻貪。謂四也。體離欲升。體坎欲降。游不度瀆。不出坎也。飛不上屋。不至上也。緣不極木。不出離也。穴不掩身。五坤薄也。走不先足。外震在下也。五伎皆劣。四爻當之。故曰晉如碩鼠也。

象曰。碩鼠貞厲。位不當也。

翟元曰。碩鼠晝伏夜行。貪猥无已。謂雖進承五。然潛據下陰。久居不正之地。故有危厲也。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉无不利。

荀爽曰。五從坤動而來爲離。離者、射也。故曰失得。陰居尊位。故有悔也。以中盛明。光照四海。故悔亡勿恤。吉无不利也。

象曰。失得勿恤。往有慶也。

虞翻曰。動之乾。乾爲慶也。失、古誓字。誓、信也。勿、无。恤、憂也。五變得正。坎象不見。故誓得勿恤。往有慶也。

上九。晉其角。

虞翻曰。五已變之乾。爲首。位在首上。稱角。故晉其角也。

維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

虞翻曰。坤爲邑。動成震。而體師象。坎爲心。故維用伐邑。得位乘五。故厲吉无咎而貞吝矣。

象曰。惟用伐邑。道未光也。

荀爽曰。陽雖在上。動入冥豫。故道未光也。

序卦曰。進必有所傷。故受之以明夷。夷者、傷也。

九家易曰。日在坤下。其明傷也。言進極當降。復入于地。故曰明夷也。

䷣（離下坤上）明夷。

虞翻曰。夷、傷也。臨二之三而反晉也。明入地中。故傷矣。

利艱貞。

虞翻曰。謂五也。五失位。變出成坎、爲艱。故利艱貞矣。○鄭元曰。夷、傷也。日出地上。其明乃光。至其入地。明則傷矣。故謂之明夷。日之明傷。猶聖人君子有明德。而遭亂世。抑在下位。則宜自艱。无幹事政。以避小人之害也。

象曰。明入地中。明夷。

蜀才曰。此本臨卦也。案夷、滅也。九二升三。六三降二。明入地中也。明入地中。則明滅也。

內文明而外柔順。以蒙大難。

荀爽曰。明在地下。爲坤所蔽。大難之象。大難、文王君臣相事。故言大難也。

文王以之。

虞翻曰。以、用也。三喻文王。大難、謂坤。坤爲弒父。迷亂荒淫。若紂殺比干。三幽坎中。象文王之拘羑里。震爲諸侯。喻從文王者。紂懼出之。故以蒙大難得身全矣。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

虞翻曰。箕子、紂諸父。故稱內難。五乾天位。今化爲坤。箕子之象。坤爲晦。箕子正之。出五成坎、體離。重明麗正。坎爲志。故正其志。箕子以之而紂奴之矣。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆。用晦而明。

虞翻曰。而、如也。君子、謂三。體師象。以坎莅坤。坤爲衆。爲晦。離爲明。故用晦如明也。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。

荀爽曰。火性炎上。離爲飛鳥。故曰于飛。爲坤所抑。故曰垂其翼。陽爲君子。三者、陽德成也。日以喻君。不食者、不得君祿食也。陽未居五。陰暗在上。初有明德。恥食其祿。故曰君子于行。三日不食也。

有攸往。主人有言。

九家易曰。四者初應。衆陰在上。爲主人也。初欲上居五。則衆陰有言。言、謂震也。四五體震。爲雷聲。故曰有攸往。主人有言也。

象曰。君子于行。義不食也。

荀爽曰。暗昧在上。有明德者。義不食祿也。

六二。明夷于左股。用拯馬壯吉。

九家易曰。左股、謂初。爲二所夷也。離爲飛鳥、蓋取小過之義。鳥飛舒翼而行。夷者、傷也。今初傷。垂翼在下。故曰明夷于左股矣。九三體坎。坎爲馬也。二應於五。三與五同功。二以中和應天。應天合衆。欲升上三。以壯於五。故曰用拯馬壯吉。　案、初爲足。二居足上。股也。二互體坎。坎主左方。左股之象也。

象曰。六二之吉。順以則也。

九家易曰。二欲上三居五爲天子。坎爲法律。君有法。則衆陰當順從之矣。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

九家易曰。歲終田獵。名曰狩也。南者。九五大陽之位。故稱南也。暗昧道終。三可升上。而獵於五。得據大陽首位。故曰明夷于南狩。得其大首。自暗復明。當以漸次。不可卒正。故曰不可疾貞也。

象曰。南狩之志。乃大得也。

案。冬獵曰狩也。三互離坎。離南坎北。北主於冬。故曰南狩。五居暗主三處明終。履正順時。拯難興衰者也。以臣伐君。故假言狩。既獲五上之大首。而三志乃大得也。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

荀爽曰。陽稱左。謂九三也。腹者。謂五居坤。坤爲腹也。四得位比三。處於順首。欲上三居五。以陽爲腹心

也。故曰。入于左腹。獲明夷之心。言三明當出門庭。升五君位。○干寶曰。一爲室。二爲戶。三爲庭。四爲門。故曰于出門庭矣。

象曰。入于左腹。獲心意也。

九家易曰。四欲上三。居五爲坎。坎爲心。四以坤爻爲腹。故曰入于左腹。獲心意也。

六五。箕子之明夷。利貞。

馬融曰。箕子、紂之諸父。明於天道。洪範之九疇。德可以王。故以當五。知紂之惡無可奈何。同姓恩深。不忍棄去。被髮佯狂。以明爲暗。故曰箕子之明夷。卒以全身爲武王師。名傳無窮。故曰利貞矣。

象曰。箕子之貞。明不可息也。

侯果曰。體柔履中。內明外暗。羣陰共掩。以夷其明。然以正爲明。而不可息。以爻取象。箕子當之。故曰。箕子之貞。明不可息也。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

虞翻曰。應在三。離滅坤下。故不明晦。晉時在上麗乾。故登于天。照四國。今反在下。故後入于地。失其則。象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

侯果曰。最遠于陽。故曰不明晦也。初登于天。謂明出地上。下照于坤。坤爲衆國。故曰照于四國也。喻陽之初興也。後入于地。謂明入地中。晝變爲夜。暗晦之甚。故曰失則也。況紂之亂世也。此之二象。言晉與

明夷．往復不已．故見暗則伐取之．亂則治取之．聖人因象設試也．

周易集解卷第八

序卦曰。傷於外者必反其家。故受之以家人。

韓康伯曰。傷於外者。必反諸內也。

䷤ 巽上離下 家人利女貞。

虞翻曰。遯初之四也。女謂離巽二四得正。故利女貞也。○馬融曰。家人以女爲奧主。長女中女。各得其正。故特曰利女貞矣。

象曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。

王弼曰。謂二五也。家人之義。以內爲本者也。故先說女矣。

男女正。天地之大義也。

虞翻曰。遯。乾爲天。三動。坤爲地。男得天正於五。女得地正於二。故天地之大義也。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

荀爽曰。離巽之中有乾坤。故曰父母之謂也。○王肅曰。凡男女所以能各得其正者。由家人有嚴君也。家人有嚴君。故父子夫婦各得其正。家家咸正。而天下之治大定矣。案二五相應。爲卦之主。五陽在外。二陰在內。父母之謂也。

父父子子兄兄弟弟。

虞翻曰。謂乾爲父。艮爲子。三五位正。故父父子子。三動時。震爲兄。艮爲弟。刀位正。故兄兄弟弟。

夫夫婦婦。

虞翻曰。三動時。震爲夫。巽四爲婦。初四位正。故夫夫婦婦也。

而家道正。正家而天下定矣。

荀爽曰。父謂五子。謂四兄。謂三弟。謂初夫。謂五婦。謂二也。各得其正。故天下定矣。○陸績曰。聖人教先從家始。家正而天下化之。脩己以安百姓者也。

象曰。風自火出。家人。

馬融曰。木生火。火以木爲家。故曰家人。火生於木。得風而盛。猶夫婦之道相須而成。

君子以言有物而行有恆。

荀爽曰。風火相與。必附於物。物大火大。物小火小。君子之言。必因其位。位大言大。位小言小。不在其位。不謀其政。故言有物也。大暑爍金。火不增其烈。大寒凝冰。火不損其熱。故曰行有恆矣。

初九。閑有家。悔亡。象曰。閑有家。志未變也。

荀爽曰。初在潛位。未干國政。閑習家事而已。未得治官。故悔。居家理治。可移於官。守之以正。故悔亡。而未變從國之事。故曰志未變也。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

荀爽曰。六二處和得正。得正有應。有應有實。陰道之至美者也。坤道順從。故无所得遂。供肴中饋。酒食是議。故曰中饋。居中守正。永貞其志。則吉。故曰貞吉也。

象曰。六二之吉。順以巽也。

九家易曰。謂二居貞。巽順於五。則吉矣。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

王弼曰。以陽居陽。剛嚴者也。處下體之極。爲一家之長。行與其慢也。寧過乎恭。家與其瀆也。寧過乎嚴。是以家雖嗃嗃。悔厲猶得吉也。婦子嘻嘻。失家節也。○侯果曰。嗃嗃、嚴也。嘻嘻、笑也。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

九家易曰。別體異家。陰陽相據。喜樂過節也。別體異家。謂三五也。陰陽相據。三五各相據陰。故言婦子也。

六四。富家大吉。象曰。富家大吉。順在位也。

虞翻曰。三變體艮。艮爲篤實。坤爲大業。得位應初。順五乘三。比據三陽。故曰富家大吉。順在位也。謂順於五矣。

九五。王假有家。勿恤吉。

陸績曰。假、大也。五得尊位。據四應二。以天下爲家。故曰王大有家。天下正之。故无所憂則吉。

象曰。王假有家。交相愛也。

虞翻曰。乾爲愛也。二稱家。三動成震。五得交二。初得交四。故交相愛。震爲交之也。

上九。有孚威如。終吉。

虞翻曰。謂三已變。與上易位。成坎。坎爲孚。故有孚。乾爲威如。自上之坤。故威如。易則得位。故終吉也。

象曰。威如之吉。反身之謂也。

虞翻曰。謂三動。坤爲身。上之三。成既濟定。故反身之謂。此家道正。正家而天下定矣。

序卦曰。家道窮必乖。故受之以睽。睽者、乖也。

崔憬曰。婦子嘻嘻。過在失節。失節則窮。窮則乖。故曰家道窮必乖。

䷥ 兌下離上睽。小事吉。

虞翻曰。大壯上之三。在繫。蓋取无妄二之五也。小、謂五。陰稱小。得中陰剛。故吉。○鄭元曰。睽、乖也。火欲上。澤欲下。猶人同居而志異也。故謂之睽。二五相應。君陰臣陽。君而應臣。故小事吉。

象曰。睽、火動而上。澤動而下。

虞翻曰。離火炎上。澤水潤下也。

二女同居。其志不同行。

虞翻曰。二女、離、兌也。坎爲志。離上兌下。无妄、震爲行。巽爲同。艮爲居。二五易位。震巽象壞。故二女同居。其志不同行也。

說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。

虞翻曰。說、兌。麗、離也。明、謂乾。富言大明以麗於晉。柔、謂五。无妄、巽爲進。從二之五。故上行。剛、謂應乾五。伏陽。非應二也。與鼎五同義也。

是以小事吉。

荀爽曰。小事者。臣事也。百官異體。四民殊業。故睽而不同。剛者、君也。柔得其中。而應於君。故言小事吉也。

天地睽而其事同也。

王肅曰。高卑雖異。同育萬物。○虞翻曰。五動。乾爲天。四動。坤爲地。故天地睽。坤爲事也。五動。體同人。故事同矣。

男女睽而其志通也。

侯果曰。出處雖殊。情通志合。○虞翻曰。四動艮爲男。兌爲女。故男女睽。坎爲志、爲通。故其志通也。

萬物睽而其事類也。

崔憬曰。萬物雖睽於形色。而生性事類言亦同也。○虞翻曰。四動。萬物出乎震。區以別矣。故萬物睽。坤

爲事爲類。故其事類也。

睽之時用大矣哉。

九家易曰。乖離之卦。於義不大。而天地事同。共生萬物。故曰用大。○盧氏曰。不言義而言用者。明用睽之義至大矣。

象曰。上火下澤。睽。

荀爽曰。火性炎上。澤性潤下。故曰睽也。

君子以同而異。

荀爽曰。大歸雖同。小事當異。百官殊職。四民異業。文武並用。威德相反。共歸於治。故曰君子以同而異也。

初九。悔亡。喪馬勿逐自復。見惡人。无咎。象曰。見惡人。以避咎也。

虞翻曰。无應悔也。四動得位。故悔亡。應在于坎。坎爲馬。四而失位。之正入坤。坤爲喪。坎象不見。故喪馬。震爲逐。艮爲止。故勿逐。坤爲自。二至五、體復象。故自復。四動震馬來。故勿逐自復也。離爲見。惡人謂四。動入坤初。四復正。故見惡人以避咎矣。

九二。遇主于巷。无咎。

虞翻曰。二動體震。震爲主。爲大塗。艮爲徑路。大道而有徑路。故稱巷。變而得正。故无咎而未失道也。

象曰。遇主于巷。未失道也。

虞翻曰。動得正。故未失道。○崔憬曰。處睽之時。與五有應。男女雖隔。其志終通。而三比焉。近不相得。遇者、不期而會。主者、三爲下卦之主。巷者、出門近遇之象。言二遇三。明非背五。未爲失道也。

六三。見輿曳。其牛掣。

虞翻曰。離爲見。坎爲車。爲曳。故見輿曳。四動。坤爲牛。爲類。牛角一低一仰。故稱掣。離上而坎下。故其牛掣也。

其人天且劓。无初有終。

虞翻曰。其人、謂四。惡人也。黥額爲天。割鼻爲劓。无妄、乾爲天。震二之乾五。以陰墨其天。乾五之震二。毀艮割其劓也。兌爲刑人。故其人天且劓。失位。動得正成乾。故无初有終。象曰遇剛。是其義也。

象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

虞翻曰。動正成乾。故遇剛。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

虞翻曰。孤、顧也。在兩陰間。睽五顧三。故曰睽孤。震爲元夫。謂二已變。動而應震。故遇元夫也。震爲交。坎爲孚。動而得正。故交孚厲无咎矣。

象曰。交孚无咎。志行也。

虞翻曰。坎動成震。故志行也。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

虞翻曰。往得位。悔亡也。動而之乾。乾爲宗。二動體噬嗑。故曰噬。四變時。艮爲膚。故曰厥宗噬膚也。變得正成乾。乾爲慶。故往无咎而有慶矣。

象曰。厥宗噬膚、往有慶也、

王弼曰。非位悔也。有應。故悔亡。厥宗、謂二也。噬膚者、韌柔也。三雖比二。二之所噬。非妨已應者也。以斯而往。何咎之有。往必見合。故有慶也。　案二兌爲口。五爻陰柔。噬膚之象也。

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。

虞翻曰。睽三顧五。故曰睽孤也。離爲見。坎爲豕。爲雨。四變時坤爲土。土得雨爲泥塗。四動艮爲背。豕背有泥。故見豕負塗矣。坤爲鬼。坎爲車。變在坎上。故載鬼一車也。

先張之弧。後說之壺。

虞翻曰。謂五已變乾爲先。應在三。坎爲弧。離爲矢。張弓之象也。故先張之弧。四動震爲後。說、猶置也。兌爲口。離爲大腹。坤爲器。大腹有口。坎、酒在中。壺之象也。之應歷險以與兌。故後說之壺矣。

匪寇婚媾。往遇雨則吉。

虞翻曰。匪、非。坎爲寇。之三歷坎。故匪寇。陰陽相應。故婚媾。三在坎下。故遇雨。與上易位。坎象不見。各得

其正。故則吉也。

象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。

虞翻曰。物三稱羣。坎爲疑。三變坎敗。故羣疑亡矣。

序卦曰。乖必有難。故受之以蹇。蹇者、難也。

崔憬曰。二女同居。其志乖而難生。故曰乖必有難也。

䷦ 艮下坎上 蹇。利西南。

虞翻曰。觀上反三也。坤、西南卦。五在坤中。坎爲月。月生西南。故利西南。往得中。謂西南得朋也。不利東北。

虞翻曰。謂三也。艮、東北之卦。月消於艮。喪乙滅癸。故不利東北。其道窮也。則東北喪朋矣。利見大人。

虞翻曰。離爲見。大人、謂五。二得位應五。故利見大人。往有功也。貞吉。

虞翻曰。謂五當位正邦。故貞吉也。

彖曰。蹇、難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。

虞翻曰。離見坎險。艮爲止。觀乾爲知。故知矣哉。

蹇利西南。往得中也。

荀爽曰。西南謂坤。乾動往居坤五。故得中也。

不利東北。其道窮也。

荀爽曰。東北、艮也。艮在坎下。見險而止。故其道窮也。

利見大人。往有功也。

虞翻曰。大人謂五。二往應五。五多功。故往有功也。

當位貞吉。以正邦也。

荀爽曰。謂五當尊位。正居是羣陰順從。故能正邦國。

蹇之時用大矣哉。

虞翻曰。謂坎月生西南而終東北。震象出庚。兌象見丁。乾象盈甲。巽象退辛。艮象消丙。坤象窮乙。喪滅於癸。終則復始。以生萬物。故用大矣。

象曰。山上有水。蹇。

崔憬曰。山上至險。加之以水。蹇之象也。

君子以反身脩德。

虞翻曰。君子謂觀。乾坤爲身。觀上反三。故反身。陽在三進德脩業。故以反身脩德。孔子曰。德之不脩。是

吾憂也。

初六。往蹇來譽。

虞翻曰。譽、謂二。二多譽也。失位應陰。往歷坎險。故往蹇。變而得位。以陽承二。故來而譽矣。

象曰。往蹇來譽。宜待時也。

虞翻曰。艮爲時。謂變之正以待四也。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。

虞翻曰。觀乾爲王。坤爲臣。爲躬。坎爲蹇也。之應涉坤二五俱坎。故王臣蹇蹇。觀上之三。折坤之體。臣道得正。故匪躬之故。象曰。終无尤也。

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

候果曰。處艮之二。上應於五。五在坎中。險而又險。志在匡弼。匪惜其躬。故曰王臣蹇蹇。匪躬之故。輔君以此。終无尤也。

九三。往蹇來反。

虞翻曰。應正歷險。故往蹇。反身據二。故來反也。

象曰。往蹇來反。內喜之也。

虞翻曰。內、謂二陰也。

六四。往蹇來連。

虞翻曰。連、輦蹇、難也。在兩坎間。進則无應。故往蹇。退初介三。故來連也。

象曰。往蹇來連。當位實也。

荀爽曰。蹇難之世。不安其所。欲往之三。不得承陽。故曰往蹇也。來還承五。則與至尊相連。故曰來連也。處正承陽。故曰當位實也。

九五。大蹇朋來。

虞翻曰。當位正邦。故大蹇。睽、兌爲朋。故朋來也。

象曰。大蹇朋來。以中節也。

干寶曰。在險之中。而當王位。故曰大蹇。此蓋以託文王爲紂所囚也。承上據四應二。衆陰竝至。此蓋以託四臣能以權智相救也。故曰以中節也。

上六。往蹇來碩吉。利見大人。

虞翻曰。陰在險上。變失位。故往蹇。碩、謂三。艮爲碩。退來之三。故來碩。得位有應。故吉也。離爲見大人、謂五。故利見大人矣。

象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

侯果曰。處蹇之極。體猶在坎。水无所之。故曰往蹇。來而復位。下應於三。三德碩大。故曰來碩。三爲內主。

五爲大人。若志在內。心竭於五。則利見大人也。　案。三互體離。離爲明目。五爲大人。利見大人之象也。

序卦曰。物不可以終難。故受之以解。解者、緩也。

崔憬曰。蹇終則來碩吉。利見大人。故言物不可以終難。故受之以解。

䷧坎下震上　解利西南。

虞翻曰。臨初之四。坤西南卦。初之四。得坤衆。故利西南。往得衆也。

无所往。其來復吉。

虞翻曰。謂四本從初之四。失位於外。而无所應。故無所往。宜來反初。復得正位。故其來復吉也。二往之五。四來之初。成屯體。復象。故稱來復吉矣。

有攸往。夙吉。

虞翻曰。謂二也。夙、早也。離爲日。爲甲。日出甲上。故早也。九二失正。早往之五。則吉。故有攸往夙吉。往有功也。

彖曰。解。險以動。動而免乎險。解。

虞翻曰。險、坎。動、震。解二月。雷以動之。雨以潤之。物咸孚甲。萬物生震。震出險上。故免乎險也。

解利西南。往得衆也。

荀爽曰。乾動之坤而得衆。西南衆之象也。

无所往。

荀爽曰。陰處尊位。陽无所往也。

其來復吉。乃得中也。

荀爽曰。來復居二。處中成險。故曰復吉也。

有攸往夙吉。往有功也。

荀爽曰。五位无君。二陽又卑。往居之者則吉。據五解難。故有功也。

天地解而雷雨作。

荀爽曰。謂乾坤交通。動而成解卦。坎下震上。故雷雨作也。

雷雨作而百果草木皆甲宅。今本宅作坼。從古文宅而訛。

荀爽曰。解者、震世也。仲春之月。草木萌牙。雷以動之。雨以潤之。日以烜之。故甲宅也。

解之時大矣哉。

王弼曰。无所而不釋也。難解之時。非治難時也。故不言用也。體盡於解之名。无有幽隱。故不曰義也。

象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

虞翻曰。君子、謂三。伏陽出。成大過。坎爲罪人。則大過象壞。故以赦過。二四失位。皆在坎獄中。三出體乾。兩坎不見。震喜兌說。罪人皆出。故以宥罪。謂三入則赦過。出則宥罪。公用射隼以解悖。是其義也。

初六。无咎。

虞翻曰。與四易位。體震得正。故无咎也。

象曰。剛柔之際。義无咎也。

虞翻曰。體屯初震。剛柔始交。故无咎也。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

虞翻曰。二稱田。田、獵也。變之正。艮爲狐。坎爲弓。離爲黃矢。矢貫狐體。二之五。歷三爻。故田獲三狐。得黃矢之正。得中。故貞吉。

象曰。九二貞吉。得中道也。

虞翻曰。動得正。故得中道。

六三。負且乘。

虞翻曰。負、倍也。二變時。艮爲背。謂三以四艮倍五也。五來寇三時。坤爲車。三在坤上。故負且乘。小人而乘君子之器。故象曰。亦可醜也。

致寇至。貞吝。

虞翻曰。五之二成坎。坎爲寇盜。上位慢五。下暴於二。慢藏悔盜。故致寇至貞吝。象曰。自我致戎。又誰咎也。

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

虞翻曰臨坤爲醜也坤爲自我以離兵伐三故轉寇爲戎艮手招盜故誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

虞翻曰二動時艮爲指四變之坤爲母故解而拇臨兌爲朋坎爲孚四陽從初故朋至斯孚矣

象曰解而拇未當位也

王弼曰失位不正而比於三故三得附之爲其拇也三爲之拇則失初之應故解其拇然後朋至斯孚而信矣　案九四體震震爲足三在足下拇之象

六五君子惟有解吉有孚于小人

虞翻曰君子謂二之五得正成坎坎爲心故君子惟有解吉小人謂五陰爲小人君子升位則小人退在二故有孚于小人坎爲孚也

象曰君子有解小人退也

虞翻曰二陽上之五五陰小人退之二也

上六公用射隼于高庸之上獲之无不利

虞翻曰上應在三公謂三伏陽也離爲隼三失位動出成乾貫隼入大過死象故公用射隼于高庸之上獲之无不利也　案二變時體艮艮爲山爲宮闕三在山半高墉之象也

象曰。公用射隼。以解悖也。

虞翻曰。坎爲悖。三出成乾。而坎象壞。故解悖也。○九家易曰。隼、鷙鳥也。今捕食雀者。其性疾害。喻暴君也。陰盜陽位。萬事悖亂。今射去之。故曰以解悖也。

序卦曰。緩必有所失。故受之以損。

崔憬曰。宥罪緩死。失之於僥倖。有損於政刑。故言緩必有所失。故受之以損者也。

☶☱ 艮下兌上 損。

鄭元曰。艮爲山。兌爲澤。互體坤。坤爲地。山在地上。澤在地下。澤以自損增山之高也。猶諸侯損其國之富以貢獻於天子。故謂之損矣。

有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。

虞翻曰。泰初之上。損下益上。以據二陰。故有孚元吉无咎。艮男居上。兌女在下。男女位正。故可貞利有攸往矣。

曷之用。二簋可用享。

崔憬曰。曷、何也。言其道上行。將何所用。可用二簋而享也。以喻損下益上。惟在乎心。何必竭於不足而補有餘者也。

彖曰。損。損下益上。其道上行。

蜀才曰。此本泰卦。案、坤之上六。下處乾三。乾之九三。上升坤六。損下益上者也。陽德上行。故曰其道上行矣。

損而有孚。

荀爽曰。謂損乾之三居上。孚、二陰也。

元吉、无咎。

荀爽曰。居上據陰。故元吉无咎。以未得位。嫌於咎也。

可貞。

荀爽曰。少男在上。少女雖年尚幼。必當相承。故曰可貞。

利有攸往。

荀爽曰。謂陽利往居上。損者、損下益上。故利往居上。

曷之用。二簋可用享。

荀爽曰。二簋、謂上體二陰也。上爲宗廟。簋者、宗廟之器。故可享獻也。

二簋應有時。

虞翻曰。時、謂春秋也。損二之五。震二月。益正月。春也。損七月。兌八月。秋也。謂春秋祭祀。以時思之。艮爲時。震爲應。故應有時也。

損剛益柔有時。

虞翻曰。謂冬夏也。二五巳易。成益。坤爲柔。謂損益上之三成既濟。坎冬離夏。故損剛益柔有時。

損益盈虛。與時偕行。

虞翻曰。乾爲盈。坤爲虛。損剛益柔。故損益盈虛。謂泰初之上。損二之五。益上之三。變通趨時。故與時偕行。

象曰。山下有澤。損。君子以徵忿窒欲。

虞翻曰。君子、泰乾。乾陽剛武。爲忿。坤陰齊嗇。爲欲。損乾之初成兌說。故徵忿。初上據坤艮爲止。故窒欲也。

初九。祀事遄往。无咎。酌損之。（今本祀作已。）

虞翻曰。祀、祭祀。坤爲事。謂二也。遄、速。酌、取也。二失正。初利二速往。合志於五。得正无咎。巳得之應。故遄往无咎。酌損之。象曰。上合志也。祀、舊作已也。

象曰。祀事遄往。上合志也。

虞翻曰。終成既濟。謂二上合志於五也。

九二。利貞。征凶。弗損益之。

虞翻曰。失位當之正。故利貞。征、行也。震爲征。失正毀折。故不征。之五則凶。二之五成益。小損大益。故弗

損益之矣。

象曰。九二利貞。中以爲志也。

虞翻曰。動體離中。故爲志也。

六三。三人行。則損一人。

虞翻曰。泰乾三爻爲三人。震爲行。故三人行。損初之上。故則損一人。

一人行。則得其友。

虞翻曰。一人謂泰初之上。損剛益柔。故一人行。兌爲友。初之上。據坤應兌。故則得其友。言致一也。

象曰。一人行。三則疑也。

虞翻曰。坎爲疑。上益三成坎。故三則疑。○荀爽曰。一陽在上。則教令行。三陽在下。則民衆疑也。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

虞翻曰。四謂二也。四得位。遠應初。二疾上五。已得承之。謂二之五。三上復。坎爲疾也。陽在五稱喜。故損其疾使遄有喜。二上體觀。得正承五。故无咎矣。

象曰。損其疾。亦可喜也。

蜀才曰。四當承上。而有初應。必上之所疑矣。初、四之疾也。宜損去其初。使上遄喜。○虞翻曰。二上之五。體大觀象。故可喜也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉、

虞翻曰謂二五已變成益故或益之坤數十兌爲朋三上失位三動離爲龜十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜也故十朋之龜三上易位成既濟故弗克違元吉矣

象曰六五元吉自上祐也

侯果曰內柔外剛龜之象也又體兌長互有坤震兌爲澤龜長爲山龜坤爲地龜震爲木龜坤數又十故曰十朋朋類也六五處尊損已奉上人謀允叶龜墨不違故能延上九之祐而來十朋之益所以大吉也○崔憬曰或之者疑之也故用元龜價值二十大貝龜之最神貴者以決之不能違其益之義故獲元吉雙貝曰朋也

上九弗損益之无咎貞吉

虞翻曰損上益三也上失正之三得位故弗損益之无咎貞吉動成既濟故大得志

利有攸往得臣无家

虞翻曰謂三往之上故利有攸往二五已動成益坤爲臣三變據坤成家人故曰得臣動而應三成既濟則家人壞故曰无家○王肅曰處損之極損極則益故曰不損益之非无咎也爲下所益故无咎據五應三三陰上附外內相應上下交接正之吉也故利有攸往矣剛陽居上羣下共臣故曰得臣矣得臣則萬方一軌故无家也

象曰。弗損益之。大得志也。

虞翻曰。謂二五已變。上下益三。成既濟定。離坎體正。故大得志。

序卦曰。損而不已必益。故受之以益。

崔憬曰。損終則弗損益之。故言損而不已必益也。

䷩ 震下巽上 益。利有攸往。

虞翻曰。否上之初也。損上益下。其道大光。二利往坎應五。故利有攸往。中正有慶也。

利涉大川。

虞翻曰。謂三失正。動成坎。體渙。坎爲大川。故利涉大川。渙。舟楫象。木道乃行也。○鄭元曰。陰陽之義。陽稱爲君。陰稱爲臣。今震一陽二陰。臣多於君矣。而四體巽之不應初。是天子損其所有以下諸侯也。人君之道。以益下爲德。故謂之益也。震爲雷。巽爲風。雷動風行。二者相成。猶人君出教令。臣奉行之。故利有攸往。坎爲大川。故利涉大川矣。

彖曰。益。損上益下。民說无疆。

蜀才曰。此本否卦。乾之上九下處坤初。坤之初六。上升乾四。損上益下者也。

虞翻曰。上之初。坤爲无疆。震爲喜笑。以貴下賤。大得民。故說无疆矣。

自上下下。其道大光。

虞翻曰。乾爲大明。以乾照坤。故其道大光。或以上之三、離爲大光矣。

利有攸往。中正有慶。

虞翻曰。中正、謂五。而二應之。乾爲慶也。

利涉大川。木道乃行。

虞翻曰。謂三動成渙。渙、舟楫象。巽木得水。故木道乃行也。

益動而巽。日進无疆。

虞翻曰。震三動、爲離。離爲日。巽爲進。坤爲疆。日與巽俱進。故曰進无疆也。

天施地生。其益无方。

虞翻曰。乾下之坤。震爲出生。萬物出震。故天施地生。陽在坤初爲无方。日進无疆。故其益无方也。

凡益之道。與時偕行。

虞翻曰。上來益三四時象正。艮爲時。震爲行。與損同義。故與時偕行也。

象曰。風雷。益。君子以見善則遷。有過則改。

虞翻曰。君子、謂乾也。上之三。離爲見。乾爲善。坤爲過。坤三進之乾四。故見善則遷。乾上之坤初。改坤之過。體復象。復以自知。故有過則改也。

初九。利用爲大作。元吉无咎。

虞翻曰。大作。謂耕播耒耨之利。蓋取諸此也。坤爲用。乾爲大。震爲作。故利用爲大作。體復初得正。朋來无咎。故元吉无咎。震。三月卦。日中星鳥。敬授民時。故以耕播也。

象曰。元吉无咎。下不厚事也。

侯果曰。大作。謂耕植也。處益之始。居震之初。震爲稼穡。又爲大作。益之大者。莫大耕植。故初九之利。利爲大作。若能不厚勞於下民。不奪時於農畯。則大吉无咎矣。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。

虞翻曰。謂上從外來益初也。故或益之。二得正遠應。利三之正。已得承之。坤數十。損兌爲朋。謂三變。離爲龜。故十朋之龜。坤爲永。上之三得正。故永貞吉。

王用享于帝吉。

虞翻曰。震稱帝王。謂五。否乾爲王。體觀象。艮爲宗廟。三變。折坤牛。體噬嗑食。故王用享于帝。得位。故吉。○干寶曰。聖王先成其民而後致力于神。故王用享于帝。在巽之宮。處震之象。是則蒼精之帝同始祖矣。

象曰。或益之。自外來也。

虞翻曰。乾上稱外。來益初也。

六三。益之用凶事。无咎。

虞翻曰。坤爲事。三多凶。上來益三得正。故益用凶事无咎。

有孚中行。告公用圭。

虞翻曰。公謂三。伏陽也。三動體坎。故有孚。震爲中行。爲告。位在中。故曰中行。三公位。乾爲圭。乾之三。故告公用圭。圭、桓圭也。〇九家易曰。天子以尺二寸玄圭事天。以九寸事地也。上公執桓圭。九寸。諸侯執信圭。七寸。諸伯執躬圭。七寸。諸子執穀璧。五寸。諸男執蒲璧。五寸。五等諸侯。各執之以朝見天子也。

象曰。益用凶事。固有之矣。

虞翻曰。三上失正當變。是固有之。〇干寶曰。固有、如桓文之徒。罪近篡弒。功實濟世。六三失位。而體姦邪。處震之動。懷巽之權。是矯命之士。爭奪之臣。桓文之交也。故曰益之用凶事。在益之家。而居坤中。能保社稷。愛撫人民。故曰无咎。既乃中行。近仁。故曰有孚中行。然後俯列盟會。仰致錫命。故曰告公用圭。

六四。中行。告公從。

虞翻曰。中行、謂正位在中。震爲行、爲從。故曰中行。公、謂三。三上失位。四利三之正。已得以爲實。故曰告公從矣。

利用爲依遷國。

虞翻曰。坤爲邦。遷、從也。三動坤從。故利用爲依遷國也。

象曰。告公從。以益志也。

震翻曰。坎爲志。三之上有兩坎象。故以益志也。○崔憬曰。益其勤王之志也。居益之時。履當其位。與五近比。而四上公。得藩屏之寄。爲依從之國。若周平王之東遷晉鄭是從也。五爲天子。益其忠志以勑之。故言中行告公從。利用爲依遷國矣。

九五。有孚惠心。勿問元吉。

虞翻曰。謂三上也。震爲問。三上易位。三五體坎。已成既濟。坎爲心。故有孚惠心。勿問元吉。故象曰。勿問之矣。

有孚惠我德。

虞翻曰。坤爲我。乾爲德。三之上體坎爲孚。故惠我德。象曰。大得志。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

崔憬曰。居中履尊。當位有應。而損上之時。自一以損己爲念。雖有孚于國。惠心及下。終不言以彰己功。故曰有孚惠心勿問。問猶言也。如是則獲元吉。且爲下所信而懷己德。故曰有孚惠我德。君雖不言。人惠其德。則我大得志也。

上九。莫益之。

虞翻曰。莫。无也。自非上无益初者。唯上當无應。故莫益之矣。

或擊之。

虞翻曰。謂上不益初。則以剝滅乾。艮爲手。故或擊之。

立心勿恆。凶。

虞翻曰。上體巽爲進退。故勿恆。動成坎心。以陰乘陽。故立心勿恆凶矣。

象曰。莫益之。偏辭也。

虞翻曰。偏、周帀也。三體剛凶。故至上應乃益之矣。

或擊之。自外來也。

虞翻曰。外謂上。上來之三。故曰自外來也。